

ओ३म्

महात्मा हंसराज

जीवनी/तथा जनसेवा की कहानी

१८३४

प्रकाशक

लाला केशोराम

अधिष्ठाता, महात्मा हंसराज साहित्य-विभाग

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, लाहौर ।

मुद्रक

खुशहालचन्द 'आन्द'

वीर मिलाप प्रैस,

लाहौर

पूज्य महात्माजी की स्मृति में

उपोद्घात

संसार में इससे बढ़कर अचंभा हा नहीं सकता कि चालीस करोड़ मानवों का सर्वगुण सम्पन्न देश पतन के गहरे गढ़े में गिर जाय । और गिरे भी यों कि कार्लमार्क्स जैसे दार्शनिक को विश्वास ही न हो कि भारत ने भी कभी सुनहरे दिन देखे हैं । वह इस तथ्य से ही इन्कार कर दे कि इस देश का भी कोई इतिहास है ।^१ उसका यह विचार हो कि भारत सदा से ही पराधीन है ।

पतन के गहरे गढ़े से देश को उभारने वाली महान् विभूति के जीवन में म्मांकने से पहले, अतीत के गर्भ में पैठकर हम भारत के भूत को आँक लेना चाहते हैं । निश्चय ही भारत गिरा है, इसकी उज्ज्वल ज्योति घने अंधकार में विलीन हो गई है; इसके धवल आँचल पर अनेकों काले धब्बे उभर आये हैं; परन्तु, यह कहानी परंपरागत होते हुये भी सदाकालीन नहीं है । सृष्टि को जागरण की करवट लिये जो दो अरब बरस गुजरे हैं, उनमें से केवल अभी के पांच हजार बरस छोड़ कर भारत संसार का शिरोमणि

१. 'कार्ल मार्क्स के भारत सम्बन्धी खत'—संपादिका फ्रेडाबेदी । १० जून १८५३ के लिखे पहले खत में, जो 'डेली ट्रिब्यून' न्यूयार्क में छपा, कार्ल मार्क्स लिखते हैं, "“ मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ, जिनका भारत के स्वर्णकाल में विश्वास है । ”

२. वही पुस्तक : २२ जुलाई, १८५३ का, लिखा आठवां खत "“ भारतीय समाज का कोई इतिहास है ही नहीं ”

रहा है। संसार का कोई भी एक देश इतने दीर्घ काल तक उन्नति की गोद में नहीं खेला। पाच हजार कम दो अरब बरसों तक भारत विश्व की टेक और मानवता का रक्षक रहा है। इस सुदीर्घ-सुकाल में किसी को किसी पर अत्याचार करने का साहस न था; किसी को किसी पर शासन करने की जुरत न थी। भारतीय-दर्शन की छत्र-छाया में, भारतीय संस्कृति के आधार पर, भारतीय-मभ्यता के औदार्य में पूर्ण स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत-विकास की पूर्ण स्वाधीनता और सामाजिक-उन्नति की पूर्ण सुविधा थी। कला-कौशल और ललित-गुण, पूर्ण यौवन पर थे। धन-धान्य से देश भरपूर था। भूख से मरना तब लोग न जानते थे। सर्वत्र निश्चितता का साम्राज्य था। उच्च विचारों और सद्-संकल्पों से लोगों के मन भरे रहते। आज के संसारी इन रूपहली-सुनहली ठीकरियों पर रीमे अपना धर्म-कर्म भूल बैठे हैं, तब के लोग धन-दौलत हीरे पत्थरों की अतुल राशियों से अनपेक्षित भौतिकता से बहुत ऊपर उठ गये थे। आज बन कल ढह जाने वाली स्थूल वस्तुओं में न उलझ वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थों और शक्तियों की खोज में संलग्न थे। रोटी और कपड़े को नहीं, वह आत्मा और परमात्मा को पाना चाहते थे। जिन रहस्यों को उन्होंने दिन का प्रकाश दिखलाया, आज के दार्शनिकों के लिये वह अब तक रहस्य ही हैं। जिन तथ्यों और वास्तविकताओं को न समझ सकने के कारण खट्टे अंगूर समझ लोग मिथ (गल्प) कहने लगे हैं, उसे उन्होंने प्राप्त किया। उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रन्थों, गृह-सूत्रों तथा अन्य शास्त्रों में हमारे पुरखात्रों ने वह अन्तिम ज्ञान अंकित कर दिया, जिमसे परे कुछ नहीं।

इन दिनों संसार इस-उस विधान, यहाँ-वहाँ की पद्धति में

उलभता है, मरता-खपता है। राह नहीं पाता। पग-पग पर उसे असंतोष है। लेकिन उजले दिनों में भारत ने एक ऐसे विधान की नींव रखी, जिसमें भगड़ा था न बखेड़ा। साम्ने परिवार के सामान्य सदस्यों की भांति कि कोई छोटा न बड़ा, सबको उसने बराबर रहना सिखाया। ऋग्वेद के इस मंत्र के अनुसार कि—

“कोई छोट्टा न बड़ा, सब आपस में भाई भाई है। ऐश्वर्य, सौभाग्य, धन दौलत के लिये सब आगे बढो, परमात्मा तुम्हारा पिता है, और गाय के समान पालना करने वाली धरती तुम्हारीमा है... .।”^१

प्रत्येक के लिये जीवन में बढ़ने का मार्ग प्रशस्त था। किसी को शिकायत हो ही न सकती थी। तैत्रेय-उपनिषद् में (जिस का उद्धरण महर्षि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश में दिया है) बताया है कि सृष्टि के आरम्भ से लेकर महाभारत तक सार्व-भौम चक्रवर्ती राजा आर्य-कुल में ही होते थे। इन चक्रवर्ती राजाओं में से कुछ के नाम भी दिये हैं - सुद्युम्न, भूरिद्युम्न, इन्द्र द्युम्न, कुवलयाश्व, यौवनाश्व, बद्ध्यश्व, अश्वपति, शशविन्दु, हरि-श्वन्द्र, अंबरीष, ननकत, सर्याति, ययाति, अनरण्य, अक्षसेन, मरुत, भरत। इसी तरह मनुस्मृति में भी चक्रवर्ती राजाओं के नाम आते हैं। एक ओर विश्वसंघ के रूप में न्यायपूर्ण मुशासन और दूसरी ओर आत्मा-परमात्मा के गूढ़ तत्वों का निदर्शन एवं खोज—भारत वास्तविक उन्नति के शिखर पर था।

भारत के चक्रवर्ती राज्य का मतलब अन्य देशों की पराधीनता नहीं है। महाभारत के विनाशकारी युद्ध से पहले सारा संसार एक ही सूत्र में बंधा था, एक ही संगठन था। अलग अलग राष्ट्रों और देशों का सवाल ही न था। तब अलग राज्यों,

अलग सेनाओं और अलग कोषों की आवश्यकता ही न थी। “वसुधैव कुटुम्बकं” केवल एक नारा नहीं बल्कि ठोस सत्य था। संसार भर के लोग एक दूसरे के नातेदार थे। विभिन्न क्षेत्रों के मण्डल बने थे और माण्डलिक उनकी देख रेख करते। ‘सत्यार्थ प्रकाश’ के ग्यारहवें समुल्लास में महर्षि दयानन्द लिखते हैं, “... यह आर्यावर्त देश ऐसा है, जिस के सदृश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है। इसी लिये इस भूमि का नाम सुवर्ण भूमि है, क्योंकि यही सुवर्ण आदि रत्नों को उत्पन्न करती है। इसी लिये सृष्टि के आदि में आर्य लोग इसी देश में आकर बसे... आर्यावर्त देश ही सच्चा पारस-मणि है कि जिस को लोहे—रूप दरिद्री विदेशी छूने के साथ ही सुवर्ण अर्थात् धनाढ्य हो जाते हैं।”

पांच हजार कम दो अरब वर्ष बाद

उस उन्नति से इस अवनति का कारण क्या है ?

संसार और सांसारिक मंमटों से निरपेक्षता के दो ही परिणाम होते हैं। मनुष्य पवित्र संकल्पों और धार्मिक सिद्धांतों द्वारा इतना ऊपर उठ जाता है कि उसे यह संसार हेय दिखने लगता है। अथवा, वह कुविचारों और अधार्मिक कर्मों के कारण इतना नीचे गिर जाता है कि भोग-विलास और क्षणभंगुर सुखों को ही सब कुछ समझने लगता है। लगभग दो अरब वर्ष तक वेद, उपनिषद् और भारतीय दर्शनों के उच्चविचारों ने मानव जाति को बहुत ऊपर उठाये रखा। इसके बाद सार्विक और राजसी भावों के स्थान पर तामसिक भाव पनपने लगे। तप, त्याग और वैराग्य के जीवन से वह ऊब गये। क्षुद्र-विचार फैलने लगे। फलतः, महा भारत का महा-संग्राम हुआ, जिसने आर्य जाति की जड़ों को खोखला कर दिया। स्वामी दयानन्द जी इस सबन्ध में

लिखते हैं, “स्वायंभव राजा से लेकर पाण्डव पर्यंत आर्यों का चक्रवर्तीराज्य रहा। तत्पश्चात् आपस के विरोध से लड़कर नष्ट हो गये क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता। और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुत-सा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है, तब आलस्य, पुरुषार्थ रहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है। इस से देश में विद्या सुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं, जैसे कि मद्य मांस-सेवन, बाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छा-चार आदि दोष बढ़ जाते हैं, और जब युद्ध विभाग में युद्ध विद्या कौशल और सेना इतनी बढ़े कि जिस का सामना करने वाला भूगोल में दूसरा न हो, तब उन लोगों में पक्षपात, अभिमान बढ़ कर अन्याय बढ़ जाता है। जब यह दोष हो जाते हैं, तब आपस में विरोध होकर अथवा उन से अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उन का पराजय करने में समर्थ होवे, जैसे मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवा जी, गोविंद सिंह जी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया।”

एक और स्थान पर स्वामी जी लिखते हैं, “... ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अब तक भी यह अपनी पूर्व दशा में नहीं आया। क्योंकि जब भाई को भाई मारने लगे, तो नाश होने में क्या संदेह?... जब नाश होने का समय निकट आता है, तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते हैं.... जब बड़े-बड़े विद्वान राजा, महाराजा, ऋषि, महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गये और बहुत से

मर गये, तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला । ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आपस में करने लगे । जो बलवान हुआ, वह देश को दाब कर राजा बन बैठा, वैसे ही सर्वत्र आर्यावर्त देश में खण्ड बण्ड राज्य हो गया । पुनः द्वीप-द्वीपांतर के राज्य की व्यवस्था कौन करे ? जब ब्राह्मण लोग विद्या-हीन हुये, तब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के अविद्वान होने में तो कथा ही क्या कहना ? जो परंपरा से वेद आदि शास्त्रों का अर्थ सहित पढ़ने का प्रचार था, वह भी छूट गया ।”

इस परिवर्तन से पहले भारत का स्वर्ण काल था^१ । संसार के विभिन्न भागों से विद्या प्रेमी, आत्म प्रेमी और भक्ति प्रेमी लोग भारत में आकर सांसारिक तथा आत्मिक हर तरह की विद्या ग्रहण करते थे ।

बीत गये स्वर्ण-काल को लौटा लाने के लिये भारत ने कई बार प्रयत्न किये; लेकिन, हम पतन के बहुत गहरे गढ़े में गिरे हैं । वेद विचार खो गये हैं; अवैदिक विचारों का बोल वाला है । हमारे स्वर्ण काल का संगठन जब टूटा और भारत, जो सब का केन्द्र था, अव्यवस्थित हुआ, तो अलग अलग देश बन गये, अलग अलग जातियां पनपने लगीं । भारत से सब का सम्बन्ध टूट गया । इस देश में ही बंटवारे होने लगे । केन्द्रीय शक्ति के अभाव में प्रथक प्रथक प्रांत बन गये । इस आपाधापी में ऐसी धांधली मची कि बस, जिस की लाठी उस की भैंस हो गई । सुविचार कुविचारों तले दब गये । पुर्नसंगठन की हर चेष्टा विफल हुई । हम स्वार्थ, वैभव-लोलुपता और धन-लालसा की आग में भुल-सने लगे । ईर्ष्या, द्वेष की प्रचण्ड ज्वालाओं ने निष्काम-सेवा,

प्रभु-भक्ति, सद्-मित्रता को फूंक दिया। सौजन्य की हर वाटिका जल गई। आनन्द का हर कानन मुर्झा गया। किसी की आबरू सुरक्षित रही न धन दौलत। प्रत्येक बात अनिश्चित हो गई।

यह अवस्था सहस्रों बरस रही। रक्तपात, गृह-युद्ध और आपसी कलह ने ललित-कलाओं, ज्ञान-विज्ञान, खोज-आविष्कार सब मेट डाले। विद्या कुछ लोगों की निजि सम्पत्ति बन कर रह गई। विवेक नष्ट हो गया। प्रभुभक्ति का स्थान प्रकृति-पूजा ने ले लिया। मूर्खता और वहमों की बाढ आ गई। लोगों का जीवन ही द्भर हो गया।

धीरे धीरे यह दुरावस्था अधिक उग्र और वीभत्स रूप धारती गई। एक ओर जयचन्द मुहम्मद गौरी को बुला लाया तो दूसरी ओर राजा दाहर के शत्रुओं ने मुहम्मद-बिन-कासिम को आक्रमण का न्योता दिया। पहले भारतीय आपस में लड़ते थे, अब विदेशियों के पांवों तले कुचले जाने लगे। सन् १७३६ और १७४६ की नादिरशाही लूटों को कौन भूल सकेगा? इधर भारत में यह उपद्रव हो रहे थे कि योरुप वालों की लार टपकी। डच इण्डिया कम्पनी ने व्यापार की नींव रखी ही थी कि फ्रांस और इंग्लैण्ड के व्यापारी जहाज भी भारत की लूट-खसोट में हिस्सा बंटाने चल पड़े। फ्रांस और इंग्लैण्ड में होड़ लगी, कौन भारत का अधिक शोषण कर सकता है। वाल्टायर ने 'फ्रैमैट्स ऑन इण्डिया' नामक पुस्तिका में लिखा है, "भारत के एक बड़े भाग पर मुगलों का राज्य था, या राज्य समझा जाता था। यह भाग बहुत ही उपजाऊ और धनाढ्य था। भारत के इस भाग के समुद्री तट पर फ्रांसीसी और अंग्रेज काली मिर्चों, रेशमी और छपे कपड़ों, इतर और जवाहरों के व्यापार के लिये लड़ते-भगड़ते

भारतीय शासकों के साथ भी उलझते थे ।”

फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों शक्तियों के अधिकारी अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधायें प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे राजानवाबों को उपहारों से छलने लगे । एक दूसरे के विरुद्ध उकसा कर वे उन्हें आपस में भिड़वा देते । इस तरह ये अपना प्रभाव बढ़ाते रहे और इन्होंने शासन-सम्बन्धी कार्यों में हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया । गृह युद्ध और आपसी-कलह से देश पहले ही अत्यन्त दुर्बल हो चुका था, लेकिन विदेशी-भय के कारण वह कुछ संभलने लगा था । राजपूत, मरहट्टे और सिख सङ्गठित हो कर अपने पाँव जमा चुके थे । इनके संगठन ने पहली विदेशी शक्ति को समाप्त कर दिया । अपनी अंतिम घड़ियां गिनते कुछ नवाब रह गये थे ।

दो सौ बरस पहले

कुछ लोगों ने संभावना कृती कि शायद अब भारत के भाग्य पलटा खायें । लेकिन, अभी योरुप के गृद्ध इसकी ताक में थे । फ्रांस और इंग्लैंड की व्यापारी कम्पनियां भारत में अपने राज्य के स्वप्न लेने लगीं । बनिया बन के आये शासक बनने लगे । फ्रांस ने तो हथियार डाल दिये, परन्तु अंग्रेज की कूटनीतिज्ञता भारत को जकड़ने लगी । एक की दासता से छूटा भारत दूसरे के चंगुल में फंस गया ।

तब देश में हर ओर निस्साहयता, उदासीनता और निराशा का वातावरण था । समाज की व्यवस्था बिखर चुकी थी । गुलामी आके चिमट नहीं जाती, इसके कारण होते हैं । इन कारणों का दिग्दर्शन महर्षि दयानन्द ने ‘सत्यार्थ प्रकाश’ में किया है, “... विदेशियों के आर्यावर्त में राज्य होने के कारण आपस की फूट.

मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्या न पढ़ना-पढ़ाना वा बाल्या-वस्था में अस्वयम्बर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्या भाषण आदि कुल-क्षण, वेद-विद्या का अप्रचार आदि कुकर्म हैं। जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं, तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है।”

महर्षि ने मर्म स्पर्शी शब्दों में लिखा, “. . क्या तुम लोग महाभारत की बातें, जो पांच हजार वर्ष के पहले हुई थीं, उनको भूल गये ? देखो, महाभारत युद्ध में आपस की फूट से कौरव, पाण्डव और यादवों का सत्यानाश हो गया परन्तु, अब तक भी वही रोग पीछे लगा है। न जाने यह भयंकर राजस कभी छूटेगा या आर्यों को सब सुखों से छुड़ा कर दुख सागर में डुबा मारेगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्र हत्यारे, स्वदेश-विनाशक नीच के दुष्ट मार्ग में आर्य लोग अब तक भी चलकर दुख बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर कृपा करे कि यह राज रोग हम आर्यों में से नष्ट हो जाय।”

संक्षिप्त शब्दों में महर्षि ने भारतीय दासता का स्पष्ट चित्र अंकित कर दिया है। घोर अज्ञानता में घिरा हमारा देश जात-पात और घर-बिरादरियों के नाम से अनेकों टुकड़ों में बटा, हर टुकड़ा एक-दूसरे का बैरी हो रहा था। एक दो नहीं, तैंतीस करोड़ देवी देवताओं के प्रादुर्भाव के बाद हर नदी-नाला, हर पशु-पक्षी, हर पत्थर-कंकर, हर ज्वर-रोग की पूजा-अर्चना शुरू हो गई थी। समाज की कुरीतियां रूढ़िवाद के संसर्ग से घुन बन हमारी नींवों को खोखला कर रही थीं।

जलती मोमबत्ती का यह एक सिरा था। दूसरी ओर से हमारे देश को कुछ विधर्मी जला रहे थे। मौलवियों और पादरियों के कुत्सित प्रचार से हमारी दासता की कड़ियां और भी मजबूत होने

लगीं । निस्सन्देह, हिन्दू-धर्म में ऐसी बातों का समावेश हो गया, जो कि किसी भी अवस्था में सम्मान-सूचक न थीं और उन्हीं को सीधे-देढ़े ढङ्ग से जनता के सम्मुख लाकर मौलवी-पादरियों ने अपना उल्लू साधना शुरु किया । योरूपियन लेखकों और पादरियों ने भारत को निःकृष्ट रग भे संसार के सामने रखा । इसमें उनका विशेष उद्देश्य था । वे सारे राष्ट्र को ही निकम्मा और अकर्मण्य बना देना चाहते थे । इसी उद्देश्य से उन्होंने ऐसे विचारों का प्रचार किया, जिससे भारत में निराशा फैले और यहां के रहने वाले न केवल अपने देश से, न केवल अपनी सभ्यता-संस्कृति से, अपने धर्म कर्म से, अपितु अपने आप से भी घृणा करने लगे । फ्रैंच लेखक वाल्टर ने 'फ्रैग्मेंट्स ऑन इंडिया'^१ में लिखा, " .. उन (हिन्दुओं) में से अधिकतर लोग सुलभ जीवी और उदासीन जीवन बसर करते हैं । उनका मुख्य सिद्धान्त, जो उन्होंने अपने प्राचीन ग्रन्थों से खोजा है, यह है कि चलने की अपेक्षा बैठना अच्छा है, बैठने की अपेक्षा लेटना अच्छा है, लेटने (जागने) की अपेक्षा सोना अच्छा है और सोने (जीने) की अपेक्षा मर जाना अच्छा है ।"

पादरी अपने प्रचार में हिन्दुओं को असभ्य साबित करने लगे । देवी देवताओं की हंसी उड़ाने लगे; और हिन्दू अपनी प्राचीन सभ्यता और भव्य वैदिक सिद्धांतों को भुला बैठने के कारण इनका कोई उत्तर न दे पाते थे । वे इतना कहने के भी साहसी न रहे कि जिन बातों की तुम हंसी उड़ाते हो

१. यह पुस्तक तब लिखी गई थी, जब अंग्रेजों की ईस्ट इण्डिया कम्पनी कारूमण्डल के तट पर भारतीय दासता का जाल फैला रही थी; पर, अभी अच्छी तरह उसके पॉव न जमे थे ।

और जिनके कारण हिन्दू धर्म को अपमानित करते हो, वे बातें हिन्दू धर्म की नहीं, उन लोगों की हैं जो वेद के विरुद्ध हैं। विरोधी प्रचारक यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने दिल दुखाने वाली बातें भी लिखना शुरू कीं। एक व्यक्ति अब्दुल्लाह ने “तोहफतुल-हिंद” नामक पुस्तक नब्बे बरस पहले लिखी, जिसमें हिन्दू सभ्यता हिन्दू-धर्म और हिन्दू पूर्वजों को बेहद घनौने रूप में वर्णन किया। उसका उत्तर देने वाला कोई न था।

उधर यह हालत थी, इधर अंग्रेजों ने हौले हौले अपनी कूटनीतिज्ञता से मां भारत की छाती पर अपने नुकीले पाँव रख दिये। व्यापारी संस्था शासक बन गई। भैंस को भैंस वाले की लाठी से हाँकने के लिये अंग्रेजों को हिन्दुस्तानी कर्तों की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से सरकार और इसाइयों ने स्कूल व कालिज स्थापित किये। लोग चाव से पढ़ने लगे। वहाँ अंग्रेजी शिक्षा के साथ इसाई-धर्म का प्रचार भी होने लगा। इसी शिक्षा ने हिन्दू युवकों को न केवल हिन्दू-धर्म से विमुख कर दिया, अपितु उनका आत्म-विश्वास इतना खो गया कि वे अपने को किसी उत्तरदायित्वपूर्ण काम के अयोग्य समझने लगे। उनके मन में यह बात बैठ गई कि ये योरुपियन लोग ही हैं, जो यह सब राज-प्रबन्ध कर सकते हैं। उनका धर्म ऊँचा है, विचार ऊँचे हैं। हमारा धर्म तो कहीं जिक्र करने के योग्य भी नहीं। अंग्रेजों ने भारत की जो हालत कर दी, उसके सम्बन्ध में कार्लमार्क्स लिखते हैं, “भारत के सब गृह युद्ध, आक्रमण, क्रांतियाँ, विजय, दुर्भिक्ष आदि आसाधारण उलझनें तीव्र और विनाशकारी होते हुए भी अपनी निरंतर क्रियाओं से, जैसी कि वे दिखती थीं, इसके धरती-तल से गहरी नहीं जा सकीं। इंग्लैंड ने भारतीय समाज

का सारा ढांचा ही तोड़ डाला; और अभी इसके निर्माण के कोई आसार नहीं दिखते । नये संसार की प्राप्ति के बिना पुराने संसार की क्षति हिन्दुओं की वर्तमान आपदा को विशेष रूपेण करुणाजनक बना देती है, और ब्रिटेन द्वारा शासित हिन्दुस्तान को समस्त प्राचीन परम्परा और कुल पुराने इतिहास से अलग कर देती है ।”

समाज बिखर गया था । पौराणिकता और अज्ञान ने भाई को भाई से अलग कर दिया था । प्रकृति-पूजा ने बुद्धि हर ली थी । आत्म विश्वास के स्थान पर आत्मग्लानि पनप रही थी । ‘जगत् तीन काल में मिथ्या है,’ का प्रचार प्रबल था । घर की यह हालत, बाहर वालों के लगातार हमले, शासन की ओर से हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से नष्ट कर देने की चेष्टा—सारा ढांचा ही लड़खड़ा रहा था । कुछ बरस और यदि यही अवस्था रहती, तो उद्धार असम्भव था । योरुपियन पादरियों ने तो लिख भी दिया कि पच्चास बरस बाद सारा भारत इसाई हो जायगा ।

दयानन्द

लेकिन, भारत को उठना था । वह उठा ।

देश के कल्याण के लिये दयानन्द हाथ में उज्ज्वल प्रकाश की जोत लेकर हिमालय की उक्तांग चोटियों से तले आया कि बिगड़ी बना सके । पश्चिम की प्रबल आंधी से इस जोत को बचाने के लिये पुराणों, वहमों और अज्ञान की सब बाधाओं को पार कर ऋषि दयानन्द ने तैलसिंचन के लिये पुण्य-पुरातन संस्कृति और ज्ञान के भण्डार वेदों का आश्रय लिया । अधोगति का कारण उन्होंने स्पष्टतः अपने उन्नत अतीत के प्रति अश्रद्धा में

आँका। उन्होंने देखा, लोग अनेकों उल्ल-जलूल बातों में उलभे वास्तविकता को भूल रहे हैं। उन्होंने एक स्वर से वेदों की महानता सिद्ध करके नारा लगाया कि समस्त अनीश्वर-कृत पुस्तकें अस्वीकार्य हैं। वेद ही ईश्वरीय-ज्ञान है। हमें इसी ओर बढ़ना होगा। उन्होंने कहा, “...लौटो, वेदों की ओर। उन्हीं पर आचरण करने से संसार अरबों वर्षों तक सुखी रहा है और अब फिर सुखी हो सकता है।” ऋषि दयानन्द ने लोगों को एक नया विचार दिया। नव-प्रकाश से संसार की आँखें खुल गईं। मनुष्य मात्र के लिये उनका प्रेम, अदम्य साहस, ब्रबल पुकार और ब्रह्मचर्य के तेज ने लाखों लोगों को अपनी ओर खँच लिया। अचम्भा होता है कि आज से सौ बरस पहले, जब कि यातायात अत्यन्त दुर्गम था, प्रचार के कोई साधन न थे, रेल-मोटर न थी, अखबार-तार न थे, विरोध अपरिमेय था, स्वामी जी इतने थोड़े समय में इतना अधिक काम कर सके। १८६३ में उन्होंने वेद प्रचार का काम शुरु किया और १८८३ में उन्हें विष पिला कर शहीद कर दिया गया। इस अल्पकाल में उन्होंने वेद-भाष्य किया, ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका लिखी, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कारविधि आदि अनेक पुस्तकों की रचना की। सैकड़ों शास्त्रार्थ किये, सहस्रों व्याख्यान दिये, लाखों मील यात्रा की। चौदह बार विषपान कर वह संसार को आर्य समाजरूपी एक अमृत दे गये, जो ओम् और वेद के भण्डे को आज तक उँचा रखे है।

रोग के निदान के बाद स्वामी जी इस निश्चय पर पहुंचे कि हिन्दुओं के अन्दर जब तक कुरीतियां, पौराणिक विचार, झूत-छात, ऊंच-नीच का भेदभाव, आपसी फूट, अन्नह्मचर्य आदि दुर्गुण

एवं दुर्व्यसन है, तब तक वे परतन्त्रता की बेड़ियां काट नहीं सकेंगे। लेकिन, भारत का दुर्भाग्य, उसी राज-रोग ने फिर आ दबोचा। हिन्दुओं ही ने स्वामी जी की राह रोक ली, उनके मार्ग में कांटे बिछा दिये। इस जाति ने सदा अपने उपकारक का विरोध किया है। कुमारिल भट्ट, शिवाजी, राणा प्रताप, बन्दाबैरागी आदि के प्रति अपनों के विश्वासघात, विरोध और वैमनस्य के उदाहरण हमारी जाति के इतिहास में कुरूप धब्बों के रूप में उभर-उभर आते हैं। सहस्रों वर्षों के पश्चात् मिले दयानन्द जैसे ऋषि को भी अपनों ने ही जहर पिला दिया और उस द्वारा आरोपित अमृत-वृक्ष आर्य समाज के साथ इन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि उसे दोहराते लज्जा से सिर झुक जाता है। समस्त देश को एक सूत्र में बांधने, ऊंच-नीच, जात-पात का भेद-भाव मिटाने, बाल्यावस्था के ब्याह बन्द कर हृष्ट-पुष्ट राष्ट्र बनाने, बिछुड़ों को मिलाने, गिरों को उठाने के उद्देश्य से ऋषि के सेवकों ने एक प्रकाश-स्तम्भ स्थापित किया। इस प्रकाश द्वारा वे निराशा के अन्धकार को दूर करना चाहते थे और जन-साधारण में आत्म-विश्वास, आत्म-अभिमान, आत्मरक्षा, स्वदेश-रक्षा और स्वदेश प्रेम की भावना पैदा करना चाहते थे। सारे देश को एक करने के लिये उन्होंने शुद्धि का आंदोलन शुरू किया कि देर से बिछुड़े मिल जायें। इसका स्वागत कैसे हुआ, यह निम्न घटना से स्पष्ट है। मीरपुर, रियासत जम्मू के विशिष्टों को जाति-प्रवेश कराया गया और उनको यज्ञोपवीत धारण कराये गये तो पौराणिकों को क्रोध आगया। एक विशिष्ट को पकड़ जनेऊ तोड़ डाला। गले से लेकर कमर तक उसका शरीर गर्म दरांती और लाल लाल खलाखों से दूना दिया और जनेऊ का निशान बना कर कहा,

“लो, तुम्हें पक्का जनेऊ पहना दिया।” जिन ब्राह्मणों, क्षत्रियों अथवा वैश्यों ने शुद्धि और अच्छूतोद्धार के काम में सहयोग दिया, उन्हें जाति-बहिष्कृत करके रोटी-बेटी का रिश्ता-नाता बन्द कर दिया। आर्यसमाजी पापी का पर्यायवाची शब्द बन गया था। आज से साठ-सत्तर बरस पहले शुरू किए गये आंदोलन में यदि हिन्दू-मात्र का सहयोग प्राप्त होता तो आज देश की समस्त साम्प्रदायिक समस्यायें सुलभ गई होतीं। न पाकिस्तान की मांग होती; न यह नित के बखेड़े। लेकिन, खेद कि सहयोग के स्थान पर विरोध मिला। भारत के दुर्भाग्य के दिन बढ़ गये।

हंसराज

एक ओर हिन्दुओं की यह आपसी-कलह और दुरावस्था; दूसरी ओर विदेशी विचारों और विदेशी सभ्यता का शासन के आश्रय घोर आक्रमण—हिन्दू समाज एक महान् विपदा में उलभ गया। अपने उफकारक दयानन्द को लोगों ने मौत की नींद सुला दिया। एक केवट मिला था डगमगाती नैया को, नैया के सवारों ने उसे नदी में धकेल दिया। तब भुंभला के उन्होंने देखा, नदी में सागर की लहरें नैया को खा जाने के लिये बढ़ रही हैं। आतङ्क फैल गया। घबराहट अकुलाने लगी। निराशा उभरने लगी। चिन्तित जाति सोचने लगी, “अब क्या होगा !” तब, दयानन्द की जोत से प्रकाश पा एक युवक ने इस निराशा को चीर नैया की पतवार धामने का निश्चय किया। इस निश्चय की पूर्ति में उसे अग्रना जीवन बलिदान कर देना पड़ा।

महात्मा हंसराज चाहते तो अन्य सांसारिक लोगों की तरह उच्च-से-उच्च पद प्राप्त कर लाखों की सम्पत्ति जुटा लेते। लेकिन जाति की दुरावस्था ने उन्हें बलिदान के इस मार्ग पर

बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भाँका कि हिंदू-युवक अपने सनातन वैदिक धर्म से अपरिचित होने के कारण इसाइयों और मुसलमानों के तीव्र-प्रचार और इसाई-संस्थाओं की आर्थिक-सहायता से अपने धर्म से पतित हो रहे हैं। उन्होंने बढ़ता हुआ एक तूफान देखा और रुक न सके। क्रोध पड़े। सारी आयु निर्धनता, तपस्या और त्याग में बिताते हुए संसार के कल्याण के लिये धर्म, देश और जाति की सेवा का प्रण लिया। होश सम्भालने से लेकर अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक उन्होंने हर आस के साथ देश से अज्ञानता को दूर करने का प्रयत्न किया। हिन्दू-समाज को सुधारने और दुखी, भूकम्प, अकाल, दुर्भिक्ष, महामारी पीड़ितों की सेवा-सहायता करने के लिये वह सदा तत्पर रहे। जीवन के ७४ वर्षों में से ५८ वर्ष उन्होंने परोपकार में ही बिताये। दयानन्द कालिज को सफल बनाने के लिये उन्होंने १८८५ में अपना जीवन अर्पण किया और एक कौड़ी लिये बिना शीत-ग्रीष्म, बीमारी, दुख, गरीबी, कष्ट, विरोध की तनिक भी अपेक्षा किये बिना उन्होंने मृत्यु-पर्यंत अपना प्रण निभाया। उनकी निस्वार्थ सेवाओं और निष्काम प्रयत्नों से उन्हें हर क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिली। स्वभावतः, कई लोग इस सफलता को सह नहीं सके; ईर्ष्या की आग में जलने लगे। इस आग की लपटें महात्मा जी तक भी पहुंचीं; परन्तु, वह शीतल स्वभाव और पूर्ण दृढ़ता से अपने पथ पर अग्रसर रहे। उन के विरुद्ध कई षडयन्त्र रचे गये, बीसियों लेख लिखे गये, भूठे दोष आरोपित किये गये, परन्तु, वह अपने निश्चय पर स्थिर रहे। इस बीच उन्हें कई प्रलोभन दिये गये, देश के नेतृत्व का स्वर्ण-जाल फैलाया गया। प्रबल राजनैतिक आंदोलन के समय उन्हें

कहा गया कि यदि आप इस में शामिल हो जायेंगे तो सारे देश के नेता बन जायेंगे। तब महात्मा जी ने केवल इतना ही कहा, “मैं नींव में पड़ने वाला पत्थर हूँ, रचनात्मक कार्य में लगा हूँ और इसी में लगा रहूंगा।”

उनका सारा जीवन तप और त्याग का जीवन है। धन दौलत, सुख-संपदा, भोग-ऐश्वर्य सब त्याग दिया। गरीबी को निमंत्रण दिया। भाई द्वारा प्राप्त केवल चालीस रुपये मासिक पर गुजारा करते रहे। स्व-प्राप्त गरीबी में दुख के दिन काटना सब से कठोर तपस्या है। यज्ञ के पूछने पर कि “तप क्या है ?” युधिष्ठिर ने कहा था, “तपः स्वधर्मवर्त्तिस्वम्।” अपने कर्त्तव्य को करते रहना ही तप है। दुख-सुख, रोग-अरोग, मान-अपमान, प्रसन्नता-अप्रसन्नता की अपेक्षा किये बिना जो कर्त्तव्य अपने कंधे ले लिया, उसे निभाते जाना सच्चा तप है। महात्माजी ने एक भाषण में कहा था, “मनुष्य जीवन का एक ध्येय होना चाहिये, एक केन्द्र, जहाँ पहुँच कर वह अपना जीवन छुर्बान कर सके, अपने धन-दौलत और बाल-बच्चों को सुविधा से छोड़ सके। एक स्थान होना चाहिये, जहाँ पहुँच कर गर्व के साथ कह सके कि चाहे प्राण चले जायें, चाहे सब और नाश-विनाश नाचने लगे तो भी वह लौटेगा नहीं, पीछे हटेगा नहीं। ऐसे स्थान पर ही मनुष्य का वास्तविक चरित्र और उसका असल मोल मालूम होता है।” यह शब्द महात्मा जी ही के मुख से शोभा देते हैं, जिन्होंने जीवन का एक ध्येय मानकर उन्नत भर तपना मंजूर किया।

त्याग की साक्षात् मूर्ति, सरलता एवं सादगी का सजीव चित्र, निरभिमानता के आदर्श हंसराज का जीवन अनुकरणीय है। रहने का एक छोटा-सा कमरा, लकड़ी का एक तख्तपोश,

दो टूटी हुई कुर्सियाँ, और बस। कपड़े मोटे-भोटे शुद्ध स्वदेशी, जूता होशियारपुर का। सोधा सादा पाजामा, बन्द गले का कोट, ऊबड़-खाबड़ सी पगड़ी—यह उनका वेश था। उन्नत विशाल मस्तक, श्वेत वर्ण, लम्बे चेहरे पर भव्य दाढ़ी, ऐसे लगता था, मानो कोई प्राचीन काल का देवता हो। बातचीत में केवल माधुर्य ही नहीं, आर्थिकता भी थी। नपेतुले शब्द, एक अक्षर भी व्यर्थ न बोलते। सागर की तरह गम्भीर, हिमालय की तरह निश्चल, और चन्द्रमा की तरह शान्त क्रोध पर उन्हें पूर्ण विजय प्राप्त थी, पूर्ण संयमी। कितना ही कीचड़ उन पर उछाला गया, लेकिन, उन्होंने कभी किसी को भला-बुरा नहीं कहा। एक बार विरोधियों के निकृष्ट प्रचार से दुखी हो कर महात्मा जी के एक प्रेमी ने कहा, “अब तो सहन नहीं हो सकता। आज्ञा दीजिए कि इन्हें जवाब दिया जाय।” महात्मा जी ने उत्तर दिया, “वक्त आयेगा, जब ऐसी बातें लिखने वाले स्वयं लज्जित होंगे। यदि तुमने भी लज्जित होना है तो तुम्हारी इच्छा।”

बे-लगाव कितने थे, इसका एक ही उदाहरण है। १८८५ से १९११ तक दयानन्द कालिज रूपी पौदे को वृक्ष बना उसके प्रिंसिपल पद को भी त्याग दिया और वेद प्रचार तथा लोक सेवा की ओर ध्यान दिया। आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का काम अपने हाथ में लेकर वेद-प्रचार का क्षेत्र बहुत विस्तृत कर दिया। दुखी-पीड़ितों की सेवा में दिन-रात एक कर भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक दयानन्द का सन्देश पहुंचा दिया, और जब देखा कि सभा का काम भी अब सुचारु रूप से होने लगा है तो १९३७ में इसका प्रधान पद भी त्याग दिया।

महात्मा जी के जीवन का एक ही उद्देश्य था। ऋषि का

मिशन सफल हो ताकि हिन्दू जाति में नया जीवन आये, वह कुरीतियों और बहमों से बचे, एक ईश्वर की उपासक हो और पराधीनता की कड़ियां काट सके। इस के लिये उन्होंने उपयुक्त साधन बरते। दयानन्द कालिज की निस्वार्थ एवं निष्काम सेवा, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की स्थापना, महिला महा-विद्यालय की स्थापना आदि सब इसी कार्यक्रम की कड़ियां थीं। इसी ध्येय-प्राप्ति के लिये जहाँ कहीं भी भारतीयों पर कष्ट आया, उन्होंने वहाँ ही आर्य-सेवक भेजे, स्वयं भी वहाँ पहुँचे। शुद्धि आंदोलन, अछूतोद्धार, हरिजनों की उन्नति आदि सब का यही प्रयोजन था। महात्मा हंसराज जी महात्मा गांधी के हरिजन सेवक संघ में भी काम करते रहे।

इस ध्येय के पीछे एक विचार था, जो महात्मा जी के इस वाक्य में झलकता है, “ . मैं तो अंत में आप से यही कहना चाहता हूँ कि महर्षि दयानन्द के बताये मार्ग पर दृढ़ता से कायम रहें और उस पर चलते हुये वैदिक धर्म का प्रचार और आर्य जाति का सुधार करे, ताकि सारे संसार का कल्याण हो सके।” महात्मा जी कहा करते थे कि आर्यसमाज का मुख्य उद्देश्य सारे संसार का उपकार करना है, परन्तु, यह तब तक संभव नहीं, जब तक हिन्दू जाति मजबूत नहीं होती। वह अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन को उस हद तक अच्छा समझते थे, जहाँ तक कि वह आजादी का प्रचार करती है, लेकिन, वह कांग्रेस नेताओं के कार्य-क्रम एवं ढंग-साधनों को सही नहीं समझते थे। विशेष कर उन की मुसलमानों को खुश करने की नीति को न केवल हिन्दुओं के लिये अपितु सारे देश के लिये बहुत हानिकर मानते थे। महात्मा जी ने कई बार दुःखी

हो कर कहा, “कांग्रेस नेता हिन्दुओं को ही कमजोर कर रहे हैं।” एक बार उन से पूछा गया कि वर्तमान अवस्था में हिन्दुओं को क्या करना चाहिये, तब महात्मा जी ने लिखवाया, “...हिन्दुओं का पहला काम हिन्दुओं की सहायता करना है और दूसरी संस्थाओं के साथ उन विषयों पर सहयोग करना है, जिस से हिन्दुओं को हानि न हो, बल्कि लाभ हो। और दूसरी संस्थाओं अथवा सरकार का विरोध करना है, जहाँ हिन्दुओं को नुकसान हो। संक्षेपतः, हिन्दुओं की हिन्दू-नीति होनी चाहिए। सम्भवतः, यह विचार संकीर्णता समझा जायगा। लेकिन संकीर्ण हो कर अपने अस्तित्व को बनाये रखना अधिक जरूरी है बजाय इस के कि उदार हो कर कोई संस्था अपने को नष्ट कर ले।”

१९२०-२१ में जब कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का साथ दिया तो महात्मा जी ने कहा, “थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार मुसलमानों की पीठ ठोकेगी और हिन्दुओं को गिराना शुरू करेगी।” महात्मा हंसराज जी का एक एक शब्द सत्य प्रमाणित हुआ। मतान्ध मुसलमानों को प्रसन्न करने की नीति छोड़ कर ही कांग्रेस सफल हो सकेगी। जब कांग्रेस ने बायकाट का आंदोलन जारी किया और शिक्षा-संस्थाओं को भी बन्द करने की घोषणा की और पञ्जाब कांग्रेस की आज्ञानुसार स्वर्गीय लाला लाजपत राय ने दयानन्द कालिज और दयानन्द स्कूलों को भी बन्द करने के लिये लेख लिखे तो महात्मा हंसराज जी ने पूरी शान्ति, गम्भीरता और सौम्यता से उनका ऐसा तर्क और युक्तिपूर्ण उत्तर दिया कि उन के सिद्धांत की सत्यता को मानना पड़ा। महात्मा जी ने तब लिखा था कि शिक्षा-संस्थाओं को राजनैतिक आंदोलनों की टेक नहीं बनाना चाहिये। इनके बन्द होने से सहस्रों नवयुवकों का

जीवन नष्ट हो जायगा । बायकाट आंदोलन तो कुछ देर में निबट जायगा; परन्तु, हिन्दुओं को बहुत हानि पहुंचेगी । राजनैतिक आंदोलन की आधी थमने पर जनसाधारण ने देखा कि महात्मा जी का कथन सही था ।

शिक्षा के सम्बन्ध में महात्मा जी का निश्चित मत था कि केवल अंग्रेजी शिक्षा हमारे नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर देगी । वर्तमान शिक्षा-पद्धति से वह सहमत न थे । प्राचीन शिक्षा-पद्धति को वह सही समझते थे और इस सम्बन्ध में उन्होंने स्फुट रूपेण कहा भी । १९०८ में आपने कहा, “शिक्षा केवल अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिये, बल्कि गरीबों और निस्सहाय व्यक्तियों के लिये भी शिक्षा वैसी ही आवश्यक है । इस लिये उनकी निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध समाज अथवा सरकार की ओर से होना चाहिये । तभी यह लाभप्रद हो सकेगी ।” यह बात उन्होंने केवल कही ही नहीं, अपितु १९०८ में प्रारंभिक-शिक्षा मुफ्त देने की घोषणा भी कर दी । आप ने यह भी कहा उच्च शिक्षा हमारी आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिये । संस्कृत के सम्बन्ध में आपका कथन था कि संस्कृत के ज्ञान के बिना कोई भी आध्यात्मिकता की अतुल धनराशियों तक पहुंच नहीं सकता । हिन्दी का ज्ञान तो आप न केवल प्रत्येक हिन्दू, अपितु प्रत्येक हिन्दुस्तानी के लिये अनिवार्य समझते थे और कहा करते थे कि जिन हिन्दू स्कूलों और कालिजों में हिन्दी और संस्कृत की शिक्षा नहीं दी जाती, उन पर हमारा धन व्यर्थ ही व्यय हो रहा है ।

प्रभु-भक्ति के सम्बन्ध में उन्होंने बीसियों लेख लिखे और भाषण दिये । महात्मा जी दृढ़ ईश्वर-विश्वासी थे । इस विश्वास का सबूत लोगों ने तब देखा, जब कि दिल्ली षेड्युन्त्र केस में उन

का बेटा क्रैद था। इतना बड़ा मुकद्दमा चल रहा था और घर में फूटी कौड़ी न थी। धर्मपत्नी मृत्यु शय्या पर थी। निराशा ही निराशा चारों ओर दिखाई देती थी। तब एक देवी ने कहा कि मालूम होता है, ईश्वर कोई नहीं। यह सुनते ही महात्मा जी को क्रोध आ गया। एक ही बार वह क्रुद्ध हुए हैं और तभी अंगारे बरसाते-से कहने लगे, “सावधान, फिर ऐसा न कहना। भगवान हैं। वही हम सबके सबे हितैषी हैं। जो करेंगे, अच्छा करेंगे !”

प्रतिदिन, प्रातः-सायं संध्या करने में वह ७४ बरसों में कभी नहीं चूके। भोर वेला में उठकर अत्यन्त आनन्द-मग्न हो कर भगवान का भजन करते और जब भी वक्त मिलता गायत्री का जाप करते। वेद भगवान पर आपकी अटूट श्रद्धा थी। साधु आश्रम, होशियारपुर में जब लाला धनीराम जी भल्ला ने चतुर्वेद यज्ञ कराया तो महात्मा जी उस यज्ञ में निरन्तर उपस्थित रहे। जब तक आँखें ठीक रहीं, वह प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय किया करते थे; आँखें कमजोर हो गईं तो, एक पण्डित से सुना करते।

लोकसेवा, गरीबों, दुखियों, विधवाओं, अनार्यों के लिये उनका घर सदा खुला रहता। जो जाता संतुष्ट होकर लौटता। आयुपर्यन्त किसी की बुराई का उन्होंने विचार नहीं किया। जहाँ तक बन पड़ा, औरों का कल्याण किया। महात्मा जी के जीवन पर दृष्टिपात करने से पता लगता है कि जीवन भर उन्होंने कठिन तपस्या की। अपनी प्रण-पूर्ति के लिये उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया। लगातार ५८ बरस तक एक रस रह कर एक ध्येय को लेकर चलते रहना बहुत कठिन काम है। एक ही बार आग में छलांग लगा कर पतंगे की तरह जल मरना निस्संदेह बीरता है; शत्रुओं से जूझते हुए मर-मिटना पराक्रम है; पिस्तौल का निशाना

बन जाना साहस है; लेकिन आजन्म पगपग पर अपनी भावनाओं, उमंगों और लालसाओं को रौंदते रहना और अपने पथ से विचलित न होना सबसे बढ़ कर वीरता, पराक्रम और साहस की बात है।

अग्नि आच सहना सुगम, सुगम खड्ग की धार।

नेह निभावन एकरस, महा कठिन व्यवहार ॥

और महात्मा हंसराज जी ने, सच ही, एक रस रह कर आर्य-हिन्दू जाति, देश और संसार के कल्याण के लिये अपना जीवन तिल-तिल जला दिया, अपने रक्त की एक एक बूंद बहा दी। इस आशा में कि शायद यों जलने से वह बुझा हुआ दीपक फिर जल पड़े, इस रक्त से वह सूखा वृक्ष फिर सिंच सके और संसार फिर वही स्वर्णकाल देख सके, हिंदुस्तान में एक बार फिर स्वर्णयुग आ सके और हिन्दू जाति फिर अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सके। ऐसे महात्मा का जीवन लिखना, पढ़ना और सुनना निश्चय ही महान् सौभाग्य है।

मैं चाहता था, कि महात्मा हंसराज जी के अट्टावन बरस की कठिन तपस्या का विस्तृत विवरण लिखूं; परन्तु, कागज की किल्लत ने मेरी कलम रोक दी। और संक्षेपतः लिख कर ही मैंने संतोष किया। यह पुस्तक लिखने में मैंने निम्न पुस्तकों एवं साधनों का जी भर कर उपयोग किया है—१. पंडित श्री रामशर्मा लिखित महात्मा हंसराज जी का जीवन (अंग्रेजी) २. 'आर्य गजट' लाहौर की कई बरसों की फाइलें। ३. दैनिक 'मिलाप' लाहौर की १९२२ से १९३८ तक और दैनिक 'हिंदीमिलाप' की पिछले वर्षों की फाइलें। ४. श्री के० सी० भल्ला लिखित महात्मा हंसराज जी की जीवनी (अंग्रेजी) ५. दयानन्द काश्मिज 'यूनियन

मैगञ्जीन' का 'हंसराज अंक' व अन्य अंक। ६ विभिन्न आर्य समाजों द्वारा प्रेषित महात्मा जी-की जीवन घटनायें। ७. विभिन्न आर्य समाजों द्वारा प्रेषित पत्र। ८. महात्मा जी की स्वलिखित दिन-चर्या और डायरी। ९. लाला लाजपतराय लिखित पुस्तिका, 'आर्यसमाज'। इन के अतिरिक्त कुछ और भी फुटकर पुस्तकों का मैंने उपयोग किया है, उनका यथा-स्थान उल्लेख है। महात्मा जी के संस्मरण प्राप्त करने के लिये प्रिंसिपल दीवान चंद एम० ए०, श्री बलराज भल्ला, श्री हरिकृष्ण लाल भल्ला, पंडित सरस्वतीनाथ, पंडित मस्तान चंद, डाक्टर गिरधारी लाल, पंडित शुचित्रत एम० ए० आदि से मैंने सहायता ली है। इन सब का आभारी हूं।

एक शब्द मुझे 'यश' के बारे में भी कहना है। पुत्र होने के नाते मेरा धन्यवाद करना उसे जवाब नहीं। उसका विचार है, बाप और बेटे में अंतर नहीं होता, तब अपना ही धन्यवाद कौन करे? इसलिये, धन्यवाद तो नहीं करता, परंतु, इतना तो कहूंगा ही कि इस पुस्तक के संपादन और प्रकाशन में जो परिश्रम 'यश' ने किया है, उसके बिना न तो इसकी भाषा यह होती और न रूपरेखा।

यह जीवन-चरित्र लिखने के लिये लाला केशोराम जी अधिष्ठाता, महात्मा हंसराज साहित्य विभाग, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा लाहौर ने मुझ से बार-बार आग्रह किया। अनेक संभ्रमों में उलझे रहने पर भी यह कार्य-सम्पन्न करने का श्रेय उन्हीं की प्रेरणा को है। उनका धन्यवाद करता हूं। और भगवान का उपकार माने बिना तो मैं रह ही नहीं सकता कि जिस ने यह पुस्तक लिखने की समर्थ दी।

‘बरखा की बूंदें’

“बादल कहाँ से उठा ? किस रास्ते से आया ? बरखा की बूंदें कहती हैं, तुम्हें इससे क्या ? तुम अपने खेत की सिंचाई करा लो, सूखी खेतियाँ हरी बना लो, रीते तालाब भरवा लो ।”—यह शब्द महात्मा हंसराज जी ने तब कहे, जब मोहन आश्रम, हरद्वार में एक बार मैंने उनसे कहा, “जीवन का क्या भरोसा है । आप के जीवन काल में ही यदि आपका जीवन चरित्र तैयार हो जाय तो अन्ध होना होगा ।”

और इस तरह उन्होंने केवल एक बार ही नहीं कहा। मुझे उनके बहुत निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परन्तु, जब कभी भी मैंने उनसे जीवन-वृत्तांत लिखवाने की प्रार्थना की तो उन्होंने सदा यही कहा, “कोई बात पूछो तो बतला दूँ, कोई प्रसङ्ग चले तो घटना सुना दूँ। कहाँ पैदा हुये, कब पैदा हुये, किस परिवार में पैदा हुये, इसमें जन साधारण को क्या रुचि हो सकती है, और यदि हो भी तो इससे क्या लाभ ?”

सुना है, स्वामी दयानन्द जी महाराज से भी जब कभी उनके जन्मस्थान और माता-पिता के बारे में पूछा जाता तो वह भी यही उत्तर देते। स्वामी सर्वदानन्द जी तो मुझे प्रायः कह करते कि आप को क्या लाभ होगा, यदि यह बता दूँ कि मैं किस गाँव में पैदा हुआ। परन्तु, मानव जिन्हें अपने दिल में स्थान देता है और जो उसकी निगाह में पूज्य हैं, उनके सम्बन्ध में स्वभावतः जानना चाहता है कि ऐसे महापुरुष को जन्म देने का सौभाग्य किस पवित्र भूमि को प्राप्त हुआ ? ऐसी दिव्य विभूति को अपनी कोख में रखने वाली वह कौन सी आदर्श माता थी ?

जन्म

दोआबा (पञ्जाब) की एक सुघड़ देवी पौ फटने से पहले ही मकान के निचले भाग में आ चुकी थी। एक सुन्दर गाय उस द्वारा परोसे ‘भोजन’ की प्रतीक्षा में थी। देवी ने उसे पुजकित नेत्रों से देखा, प्यार से छुआ और प्रीत से संजोया ‘चारा’ उस के सामने रख दिया। उधर भगवान् भुवन-भास्कर अपने आलोक से संसार को आलोकित करने के लिये आफ़ुल थे कि उधर देवी ने महसूस किया, जिस दिव्य-विभूति को वह नौ मास से अपने पेट में पाल रही है, वह भी प्रकाशित हुआ चाहती है और जैसे

ही सूर्य की किरणों अवतरित हुई, उस देवी-माँ की गोद में एक तेजस्वी बालक मचलने लगा। अड़ोस-पड़ोस की जान-पहचान वाली इकट्ठी हो गई। एक बूढ़ी-माँ ने कहा, “भागवान् ! गऊ-माँ की सेवा करते तुझे यह बालक मिला है। बड़ा सुलच्छना है यह। जैसे गाय सूखा घास खाकर अमृत जैसा दूध देती है, वैसे ही यह बालक निष्काम सेवा करेगा। गाय की तरह ही परोपकारी, देश हितैषी और जाति का रक्षक होगा।”

यह घटना १६ अप्रैल १८६४ ईस्वी की है। तब से अब अस्सी बरस बीत गये। कौन जानता था कि बूढ़ी-माँ की यह भविष्यवाणी सर्व-सत्य सिद्ध होगी। ऐसी बातें तो हर किसी के जन्म पर कह दी जाती हैं।

होशियारपुर में दंग-तीन मील के अंतर पर एक छोटा-सा ऐतिहासिक कब्जा बजवाड़ा है, यह कभी व्यापार का भारी केन्द्र था। तब होशियारपुर, क, कोई हैसियत न थी। बजवाड़ा ही सर्व-प्रसिद्ध था। तब-तब अंग्रेजों के कब्जा कर लेने के बाद भी माँ का नाम ही और शोभा निखरती थी। इसी भूमि को महात्मा हंसराज जी का जन्म-स्थान होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी माँ उस पवित्र भूमि को देखने के लिये तरस रही थीं, जहाँ पहली बार महात्मा जी ने आँखें खोली थीं।

खेलने के दिन

बजवाड़ा के ठीक मध्य में एक टूटे-से मकान की ओर संकेत कर किसी ने कहा, “यहीं हंसराज पैदा हुआ।” मकान टूट गया, लेकिन, हंसराज अमर हो गया और उसकी अमरता मुझे उसके चारों ओर खेलती दिखाई दी।

एक वृद्ध सज्जन कहने लगे, “बचपन में हंसराज सब का सरदार बन कर रहता था । वह कुछ लड़कों की एक टोली बना लेता और उनका कप्तान बन कर सब के साथ खेलता ।” दूसरे महानुभाव ने बतलाया, “हंसराज पत्थर और बिल्लौर की गोलियों से खेलता था और खूब निशाना लगाता था । पढ़ने में चतुर, उदास होता न घबराता । एक बार कस्बे के नन्हें बालकों की आपस में ठन गई । दो दलों में वह लड़के आमने सामने डट गये । एक दल का कप्तान हंसराज था । लड़ाई बस छिड़ा ही चाहती थी कि हंसराज ने कहा, हाथों की लड़ाई न होगी, जो दल अधिक शौर (पद) सुनाये, वही जीते । बस, मारधाड़ के स्थान पर शौरों की झड़ी लग गई ।”

एक बूढ़ी-माँ ने बताया कि जब हंसराज प्राइमरी में पढ़ता था, तो उस की सास ने एक खत पढ़ने के लिये हंसराज को बुलाया । खत उसने पढ़ दिया तो माता जी ने कहा, “हंसराज ! तू दूसरों के ही खत पढ़ा करता है, अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देता ।” तब हंसराज ने कहा, “माता जी ! जितना पढ़ा है, यदि वह दूसरो के काम नहीं आता, तो फिर पढ़ने का लाभ ही क्या है ?”

हंसराज आरम्भ में पढ़ाई की ओर बहुत कम ध्यान देते । प्रायः कहते कि पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं । परन्तु, जब स्कूल में उन्हें ज़बर्दस्ती भेज दिया गया, तब पढ़ाई में इतने चमके कि और धुंधले पड़ गये । जो कुछ पढ़ते, स्कूल में ही । घर आकर पुस्तक को हाथ न लगाते । किन्तु, श्रेणी में सदा प्रथम रहते ।

बचपन से ही संध्या बड़े चाव से करते । यह उनके पूज्य पिता लाला चूनीलाल जी के संस्कारों का प्रभाव था । वह अधिकतर

स.धु-संतों की संगति में रहा करते। हंसराज भी उनके साथ रहते। प्रभु भक्ति का बीज तभी उनके मन में आरोपित हो गया था।

लाला चूनीलाल बहुत ही स्वतन्त्रता-प्रिय महानुभाव थे। किसी के आधीन रहना उन्हें पसन्द न था। इसी लिए सरकारी नौकरी छोड़ अपील-नवीस बन गये। सरदार बहादुर मुंशी अमीचन्द मोहतमिम बन्दोबस्त लाला जी के सहपाठी थे। उन्हें पता लगा तो लिखा, 'मेरे पास आ जाइये। मैं आप को तहसीलदार के पद पर लगवा दूँगा।' परन्तु, लाला चूनीलाल ने उत्तर दिया—

“हका के बा अकूबते दोजख बराबरस्त

रफतन बपाये मर्दिए हमसाया दर बहिश्त”

[किसी पड़ोसी की सहायता से स्वर्ग में जाना नर्क में जाने के तुल्य है।

बालक हंसराज पर पिता की स्वातन्त्र्य-प्रियता और प्रभु-भक्ति गहरे मंस्कार छोड़ रही थी। शरीबी और निर्धनता के बावजूद अपनी प्रतिष्ठा एवं स्थिति बनाये रखने की भावना तभी उसके मन में प्रबल हो उठी थी। तभी उसने सीख लिया कि तपस्या ही जीवन है। और उसके तपस्वी जीवन का आरंभ तब से होता है, जब बालक बजवाड़े से होशियारपुर पढ़ने के लिये जाने लगा। दोनों नगरों के बीच एक चौड़ा रेतीला मैदान है; जिस में छाया का कोई प्रबंध नहीं। दोपहर के समय स्कूल में छुट्टी होती तो, चिलचिलाती धूप में हंसराज घर की राह लेता। प्रायः पाँव में जूता नहीं होता था। भरी-दोपहरी की जलती धूप में तपती रेत उन्हें बालक के कोमल पाँव जला-जला डालती। तब हंसराज लकड़ी की तख्ती पाँव तले रख कर खड़ा हो जाता

इस से जलन कुछ कम होती और वह फिर बढ़ने लगता । इस तरह जब-जब सेक असह्य हो उठता, वह योंही 'सुस्ता' लेता ।

बचपन की इस तपस्या ने ही हंसराज को जीवन की तपस्या के लिये तैयार कर दिया ।

घर-गिरस्ती

हंसराज जी अभी बारह ही बरस के थे कि १४ फरवरी, १८७६ ईस्वी को उन के पिताजी का देहांत हो गया । पिता जी की लंबी बीमारी ने घर की बची-खुची पूजा भी निशेष कर दी । हंसराज जी के बड़े भाई लाला मुल्कराज जी उस समय गवर्नमेंट हाई स्कूल होशियारपुर में पढते थे । घर में कमाने वाला कोई न था ।

मृत्यु से छः बरस पहले १८७० में लाला चूनीलाल जी ने हंसराज जी की सगाई लाला कृपाराम जी की सुपुत्री ठाफुर देवी से कर दी थी और विवाह का दिन भी नियत कर दिया गया था । इसी बीच लाला कृपाराम जी चल बसे । लाला चूनीलाल जी ने मरने समय विवाह का दिन न बदलने को कहा और इन दोनों के नियनों के वावजूद अप्रैल १८७६ में हंसराज जी का विवाह हो गया ।

अगले ही बरस, १८७१ में हंसराज जी के बड़े भाई लाला मुल्कराज जी ने एंट्रेस की परीक्षा पास कर ली । आपको आठ रुपया मासिक छात्रवृत्ति भी मिली । इसीसे लाभ उठाते हुए आप लाहौर के एक कालिज में दाखिल हो गए । हंसराज जी भी लाहौर पहुंचे और क्रिश्चियन स्कूल में दाखिल हो गये । लाला जी ने तो नौ मास के बाद कालिज छोड़ दिया और डाकखाने में काम

करने लगे । परन्तु, हंसराज जी ने पढ़ाई जारी रखी । १८७५ मे आपने वर्नाक्यूलर फाइनल की परीक्षा पास कर ली ।

हंसराज जी अपनी श्रेणी मे सदा प्रथम रहते । उनकी बुद्धिमत्ता की कितनी ही बातें सुननेमें आई है । एक बार वह मुन्शी गुलाबसिंह (मुफीद आम प्रैस वाले) के पास गणित की पुस्तक खरीदने गये । मुन्शी जी ने ऐसे ही मजाक से कहा, यदि एक प्रश्न हल कर दो तो, पुस्तक तुम्हे मुफ्त मिल जायगी । हंसराज जी ने यह शर्त मान ली और एक कठिन प्रश्न को भट हल करके पुस्तक मुफ्त प्राप्त कर ली ।

इन दिनों की एक बात उल्लेखनीय है । जिन दिनों यह दोनों भाई शिक्षा प्राप्ति के लिये लाहौर आये, उन्हीं दिनों अर्थात् १६ अप्रैल १८७७ को महर्षि स्वामी दयानन्द दिल्ली, लुधियाना, जालन्धर आदि से होते हुए लाहौर पधारे । स्वामी जी के व्याख्यानों से सारे लाहौर में धूम मच गई थी । तभी आर्य समाज की भी स्थापना हुई ।

होनहार बिरवान

बचपन में धर्म-प्रेम का जो रङ्ग चढ़ा था, वह मिशन-स्कूल में एक ऐसी घटना बन कर निखरा, कि जिसका कोई स्वप्न भी ले न सकता था । मिशन स्कूल में प्रायः हिन्दू-धर्म, हिन्दू-ग्रन्थों और हिन्दू जाति का मजाक उड़ाया जाता । हिन्दू-विद्यार्थियों को पथ-भ्रष्ट करने के लिये हिन्दू-धर्म पर भद्दे आक्षेप किये जाते । तब आज के दिन न थे । न तो इतनी शिक्षा थी और न निर्भोक्ता ही । निज-गौरव और आत्माभिमान का किसी को ध्यान न था । यदि ध्यान था तो, प्रतिकार का साहस न था ।

एक दिन स्कूल के इसाई मुख्याध्यापक मिस्टर आर० सी० दास ने वैदिक धर्म और हिन्दू सभ्यता पर बहुत ही अनुचित और भद्दे आक्षेप किये। कहा कि प्राचीन काल में आर्य ईश्वर के स्थान पर अनेक देवी-देवताओं की पूजा करते थे। सूर्य के आगे माथा रगड़ते थे। मिशन स्कूल में यह कोई अनोखी बात न थी। परन्तु, नवीं कक्षा का एक विद्यार्थी हंसराज इसे सह नहीं सका। उसने तत्काल उठकर कहा, “आप गलत कह रहे हैं। प्राचीन आर्य केवल एक ईश्वर के उपासक थे।” और न केवल अपने कथन की पुष्टि में कई उद्धरण दे दिये, अपितु लगे हाथों इसाई मत पर आक्षेप भी कर दिये।

तब मिशन स्कूल के मुख्याध्यापक के सम्मुख एक छोटे बालक का यह साहस निश्चय ही, आश्चर्यजनक था। मुख्याध्यापक स्तम्भित रह गया। अन्य विद्यार्थी दांतों तले अंगुली दिये हंसराज की ओर देखने लगे। मुख्याध्यापक यह सब देख-सुन कर आग-बगूला हो उठा। हंसराज पर बैतों की बौछार होने लगी और उसे श्रेणी से निकाल दिया गया।

हंसराज कोई साधारण विद्यार्थी न था। थोड़े ही दिनों में मुख्याध्यापक ने अनुभव किया कि एक होनहार विद्यार्थी मैंने खो दिया। सद्बिचारों से प्रेरित होकर उसने स्वयं हंसराज को बुला भेजा और उसे फिर स्कूल में दाखिल कर लिया।

बात तो निबट गई; परन्तु, यह सब विद्यार्थियों की आँखें खोल गई। तभी हंसराज जी के मन में इस बात ने घर कर लिया कि हिन्दुओं की कोई अपनी शिक्षा-संस्था होनी चाहिये, जिसमें वे सम्मानपूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सकें।

चीकने पात

हंसराज जी ने अभी एंट्रेस पास नहीं किया था कि उनके भाई लाला मुल्कराज जी को तब्दील होकर मुलतान जाना पड़ा। अब हंसराज जी साधारण किराये की एक बहुत ही छोटी कोठरी में रहने लगे। इसमें कठिनाई से एक व्यक्ति पढ़ सकता था। १८८० में उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी की एंट्रेस-परीक्षा पास कर ली। तब पञ्जाब यूनिवर्सिटी एक साधारण सी संस्था थी और इसी द्वारा पञ्जाब और कलकत्ता दोनों यूनिवर्सिटियों की परीक्षाएँ पास की जाती थीं। परन्तु, उन दिनों पढ़े लिखों का आज-सा अनादर न था। ग्रेजुएट बन जाने पर उच्च सरकारी पद तत्काल मिल जाता था। नौकरियों की तो कोई कमी ही न थी। १८८० में सरकार ने तीन ग्रेजुएट-युवकों को सिविल सर्विस के लिये चुन कर एक्स्ट्रा अग्निस्टैन्ट कमिश्नर बनाया था। तब भारतीयों के लिये सब से उच्च पद यही था। हंसराज जी भी १८८५ में बी० ए० की परीक्षा पास कर ग्रेजुएट बन गये। पञ्जाब भर में वह दूसरे दर्जे पर रहे। संस्कृत और इतिहास में आपने विशेष योग्यता प्राप्त की।

उनके सहपाठियों और कालिज के साथियों में राजा नरेन्द्र नाथ, पण्डित गुरुदत्त जी विद्यार्थी, लाला लाजपतराय जी, प्रोफेसर रुचिराम जी साहनी, रायबहादुर संसार चन्द्र, खान बहादुर शेख ईनाम अली, राय शम्भूनाथ इंजीनियर, रायबहादुर कुञ्जबिहारी लाल थापर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। लाला लाजपतराय, पण्डित गुरुदत्त और राजा नरेन्द्र नाथ से तो उन की घनिष्ठ मित्रता थी।

अध्ययन-काल से ही हंसराज जी सार्वजनिक कार्यों में रुचि रखते थे। घर में निर्धनता थी। पढ़ाई का खर्च लाला मुल्कराज जी देते थे और कुछ वह स्वयं ट्यूशनो द्वारा पूरा करते। उनका निजी खर्च तो बहुत ही कम था। इन सब आड़ी-टेढ़ी परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी अपने मन में निर्बलता को पनपने नहीं दिया। गरीबी में रहते हुये भी अपनी प्रतिष्ठा को बनाये रखा।

तब बी० ए० पास कर लेना ई० ए० सी० बन जाने के बराबर था। यदि हंसराज जी चाहते तो अपने मित्र राजा नरेन्द्र-नाथ जी की तरह डिप्टी कमिश्नर और फिर कमिश्नर बन कर अपनी निर्धनता मिटा डालते। घर के लोग उस दिन की प्रतीक्षा में थे, जब हंसराज जी ग्रेजुएट बनकर दौलत से खेलने लगे अथवा कोई सरकारी नौकरी स्वीकार कर घर के कष्ट मेट डाले।

परन्तु—

सूर्य के प्रकाश को कोई समेट नहीं सका। नदी एक खेत को सिंचित नहीं करती। बादल एक पर्वत पर नहीं बरसता।

और—

घर की आशायें, संबंधियों की उमंगें, मन के भाव हंसराज को कैद नहीं कर सके।

आर्य-समाज

गाँव का सीमित वातावरण त्याग कर जब हंसराज जी ने शहर का विस्तृत जीवन अपनाया तो, उनके संस्कार भी फैलने लगे, मन पर सद्विचारों का रंग गहरा होने लगा ।

खेलने के दिनों में उन्होंने भगवान से लौ लगाई थी, इसलिये, सेवाकार्यों की ओर उनका झुकना स्वाभाविक था । अजनोहा^१ में पहली बार उन्होंने आर्य समाज का नाम सुना ।

१. जिला होशियारपुर का एक छोटा सा गाँव

वहीं पर उन्होंने गायत्री मंत्र भी सीखा और इसका नियमित रूप से पाठ करने लगे। वह बतलाया करते कि पहले वह केवल पांच सौ मंत्रों का जप किया करते थे। बाद में संख्या बढ़ा दी गई थी। गायत्री-मंत्र उन्हें बहुत प्रिय था। उस सम्बन्ध में जब मैंने उनसे अपना अनुभव कहा तो वह कहने लगे, “गायत्री मंत्र है ही ऐसा। इसके अर्थों का पूरा ध्यान रखकर जो मन ही मन इस का उच्चारण करता है, उसे अवश्य लाभ होता है।”

लाहौर में जब आप मिशन-स्कूल में दाखिल हुये तो भी आपने गायत्री मंत्र का जप नहीं छोड़ा। और जब आर्यसमाज लाहौर के पहले मंत्री स्वर्गीय लाला साईदास जी से आपने भेंट की तो वह बहुत प्रभावित हुए। लाला साईदास ने इस नव-युवक में एक विशेष आकर्षण अनुभव किया और उन्होंने हंसराज जी को आर्यसमाज का सदस्य बना लिया। लाला साईदास थे तो सरकारी कर्मचारी पर-तु, आर्य समाज के लिये उनके दिल में गहरा प्रेम था। लाला लाजपतराय जी को आर्य समाज में लाने वाले भी यही थे।

उगमगाती नैया

यह वह दिन थे, जब पश्चिम की हवाये हिंदुस्तान में चलने लगी थीं। इसाई पादरियों के प्रचार ने हिंदु-नवयुवकों को हिंदु-धर्म से दूर कर दिया था। तब ‘पालिटिक्स’ नाम की कोई चिड़िया समाज के कानन में चहकती न थी। धार्मिक व्याख्यानों की भरमार अवश्य थी। ढेरों लोग इन में दिलचस्पी लेते। नव-युवकों के मन डांवाडोल, उन के विचारों में अस्थिरता, विश्वास में कम्पन और आत्म बल का अभाव था। परखने वालों ने

परखा कि नदी में बाढ़ आ रही है। उन्हें खटका हुआ, क्या वे अपने वंशजों को काबू में रख सकेंगे ?

अंधकार में ज्योति-किरण फूटी। लाहौर में आर्यसमाज की स्थापना हुई। लोगों ने सुख का साँस लिया कि अब तो पश्चिम की बाढ़ उनके नवयुवकों को बहा नहीं ले जा सकेगी। यदि तब, आर्यसमाज हाथ दे उभार न लेता तो देश के बड़े बड़े परिवारों के पतित हो जाने की सम्भावना थी। बूढ़े-बुजुर्ग स्वयं कमजोर हो चुके थे। शिक्षित सम्प्रदाय की रुचि अधिकतर फारसी और इस्लाम की ओर थी। और तो और लाला लाजपतराय जी के पिता मुंशी राधा किशन नमाजें पढ़ते और रोज़े रखा करते।

परन्तु, आर्य-समाज की स्थापना ने हवा का रुख बदल दिया। जब महर्षि दयानन्द और आर्य-समाज के सेवकों ने पुण्य-प्राचीन सनातन धर्म का वास्तविक रूप संसार के सामने रखा, जब एक ईश्वर की भक्ति और सामाजिक सुधार की बातें लोगों को बताई, तो सब की आँखें खुल गईं। जो नवयुवक वैदिक धर्म से घृणा करने लगे थे, वह इस के अनन्य भक्त और दृढ़-विश्वासी बन गये। स्वर्गीय लाला साईदास जी कितने ही नवयुवकों को आर्य समाज के सम्पन्न लाने के साधन बने। उन्हें आर्य-समाज कभी भूल नहीं सकता।

पतवार

नवंबर १८८२ का वह दिन किसी को नहीं भूलेगा, जब लाला लाजपतराय जी पहली बार आर्य समाज के उत्सव में पधारें। लाला साईदास जी ने उन्हें देखते ही कहा, “हम तो बहुत देर से आप की प्रतीक्षा कर रहे थे।” और अपनी ओज-

पूर्ण आँखें उन की दिव्य आँखों में गाड़ दीं। बोले, “आर्यसमाज को आप की जरूरत है, उस के सदस्य बन जाओ।” लाला साहू दास ने प्रवेश पत्र अपनी जेब से निकाला और लाला लाजपतराय जी ने उस पर तत्काल हस्ताक्षर कर दिये। पंडित गुरुदत्त जी भी उन्हीं दिनों आर्य-समाज में प्रविष्ट हुये।

उपरोक्त उत्सव की समाप्ति पर आर्य प्रैस के मालिक लाला रालिगराम जी ने सुझाव रखा कि आर्य-समाज के प्रचार के लिये उर्दू और अंग्रेजी में दो पत्र जारी किये जायें; जिनका खर्च वह देंगे। महात्मा हंसराज, लाला लाजपतराय, पंडित गुरुदत्त और लाला शिवनाथ ने इस प्रस्ताव से सहमत हो कर एक अंग्रेजी पत्र प्रकाशित करने का प्रबंध करना स्वीकार किया। पत्र का नाम ‘रीजेनेरेटर आफ आर्यवर्त’ रखा गया। हंसराज जी इसके अवैतनिक प्रबंधक तथा सहायक संपादक नियुक्त हुये। उन के पहले ही लेख ने पाठकों को सजग कर दिया। अंग्रेजी-भाषा में उनके धाराप्रवाह और प्रगति-शील विचार शिक्षित नवयुवकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे।

इन्हीं दिनों हंसराज जी ने महर्षि दयानन्दकृत वेदभाष्य का अध्ययन भी आरम्भ कर दिया। स्वामीजी के आगमन से पहले तो वेद गहरियों के गीत समझे जाते थे, असंख्य देवी-देवताओं की किस्से-कहानियां और या फिर असंख्य समय की एक असंख्य पुस्तक। परन्तु युगांतरकारी महर्षि ने तमपट हटा कर एकबार फिर संसार को वेदों के सत्य-प्रकाश से चमत्कृत कर दिया। श्री अरविंदु घोष ने लिखा—

“जिस वेद को भाष्यकारों की मूर्खता के कारण असंख्य पुस्तक समझा जाता था, उसी वेद को, महर्षि दयानन्द ने

प्रमाणित कर दिया कि यह ईश्वरीय ज्ञान है। इसमें न केवल एक ईश्वर की भक्ति का उपदेश है, अपितु समस्त ज्ञानों का ज्योतिस्तंभ वेद ही है। सृष्टि के आरंभ में संसार के लोगो के पथ-प्रदर्शन के लिये परमात्मा ने ऋषियों के हृदय में इसका प्रकाश किया। ऋषि दयानन्द ने प्राचीन प्रणाली से वेदों के अर्थ किये और वेद को स्वतःप्रमाण मान कर वेद द्वारा ही वेद के अर्थों को स्पष्ट किया। स्वामी दयानन्द का यह मिद्धान्त है और यह वेद से सिद्ध होता है कि एक ही परमात्मा को तरह तरह के नामों से पुकारा गया। और हमें यह मानना पड़ता है कि वेद में अग्नि आदि न म किसी देवता के नहीं, अपितु परमात्मा के विशेषण हैं। इस लिये सायन ने वेद से जो गल्प-गाथायें और देवी देवताओं की पूजा निकाली, वह सत्य नहीं। योरुपियन लोगों का यह विचार भी, कि वेद में केवल धार्मिक स्वर्गिक बातों की ही चर्चा है, मिथ्या है। वेद में ईश्वर-भक्ति, विज्ञान और दार्शनिकता सब कुछ है। वेद भूल-रहित और ईश्वरीय पुस्तक है।'

जब हंमराज जी ने स्वामी जी का भाष्य पढ़ा और इसके साथ उनके अन्य ग्रन्थ ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका, सत्यार्थ-प्रकाश आदि का मनन किया तो उनकी वेदों पर श्रद्धा और भी बढ़ गई। कालिज के दिनों में ही उनके दिल पर अपने देश, धर्म, जाति और सारे संसार की घमौनी दशा का प्रभाव पड़ने लगा। प्राचीन इतिहास और ऋषिकृत पुस्तकें पढ़ने पर तो उनके मन में अजीब ऊहापोह और उतार-चढ़ाव होने लगा। एक अनोखे

मानसिक उद्वेलन में वह विचरने लगे । नदी का पानी किनारे तोड़ने लगा ।

इक जन जाय

लाहौर में आर्य समाज को स्थापित हुए अभी छः ही बरस हुए थे । इन छः बरसों में आर्य-समाज के सेवकों को बहुत कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ा । रूढ़िवादियों ने भीषण विरोध किया । पंजाब में जहाँ कहीं आर्यसमाज की स्थापना हुई, वही बिरादरियों ने उनका वहिष्कार कर दिया । हुक्का-पानी बन्द । रिश्ते-नाते छूट गये । आर्यसमाजियों को नास्तिक कहा जाता । गालियों की बौछार होती । पग-पग पर कांटे बिछाए जाते । दूसरी ओर इसाइयो तथा अन्य विधर्मियों का भारी वैमनस्य एवं विरोध । अपना और बेगानों दोनों से उलझना पड़ा ।

तभी अजमेर से हृदय विदारक समाचार आया कि महर्षि दयानन्द को जोधपुर में किसी ने जहर दे दिया और ३० अक्टूबर १८८३ की सध्या को जब संसार दीवाली के दीपक जला रहा था, 'प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो ।' कह कर एक दिव्य दीपक अनन्त प्रकाश फैला निर्वाण को प्राप्त हुआ । पंडित गुरुदत्त जी और लाला जीवनदास जी अजमेर गये हुए थे । उनके लाहौर लौटने पर आर्यसमाज के सामने महर्षि की स्मृति को चिरस्थायी और लाभप्रद बनाने का प्रश्न उठा । हंसराज जी के पत्र 'रीजेनेरेटर आफ आर्यवर्त' में लाला मदनसिंह जी ने लिखा, "महर्षि दयानन्द ने भारत में जो महान् कार्य किया, उसने शिक्षित और समझदार लोगों के दिलों में महर्षि के प्रति गहरी सहायभूति भर दी है. . उनका स्मारक उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप होना चाहिए

और वह एक कालिज से कम कुछ भी नहीं हो सकता । दयानन्द कालिज ही उनका सर्वोत्तम स्मारक बन सकेगा ।”

महर्षि के निर्वाण के नौ दिन बाद ८ नवम्बर १८८३ को लाहौर में इस अभिप्राय से एक सभा हुई कि ऋषि का स्मारक क्या हो । इसमें एक दयानन्द एंग्लो वैदिक कालिज और स्कूल खोलने का निश्चय किया गया । सभा में ही सात हजार रुपया भी जमा हो गया । इस निश्चय को क्रियात्मकरूप देने के लिये लाला लालचन्द जी एम० ए० ने धनार्थ अपील की । उन्होंने कहा, “महर्षि का कार्य केवल आर्यों के लिये नहीं था, अपितु सारे भारतवर्ष के लिये । स्वामी जी का लक्ष्य वेदों का प्रचार था, जिसके लिये उन्होंने समस्त प्रयत्न किये । भारत की दुर्दशा देखकर महर्षि का दिज पिघला और उसके सुधार के लिये उन्होंने अपना जीवन लगा दिया । भारत के सुधारकों में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है । वह महात्मा अब नहीं रहे । इसलिये आवश्यक है कि उनका स्मारक स्थापित किया जाय । इसी उद्देश्य से दयानन्द कालिज स्थापित करने का निश्चय किया गया है, जहाँ पाश्चात्य विद्या के साथ पूर्वी ज्ञान और विशेष कर वेदों की शिक्षा दी जा सके ।”

इसके पश्चात् राय बहादुर लाला लालचन्द जी ने सब आर्य-समाजों के नाम एक गश्ती-चिट्ठी भी भेजी, जिसमें लिखा, “हम एक ऐसी संस्था स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के अङ्गुणों को त्याग कर केवल गुणों को ही ग्रहण किया जायगा । संस्कृत और हिन्दी की शिक्षा द्वारा शिक्षित और अशिक्षित वर्ग का मिलाप कराया जायगा और ऋषियों के ग्रन्थ पढ़ाकर परमात्मा और आत्मा की उलझने सुलझाई जायगी ।

शिल्प का भी प्रबन्ध किया जायगा।”

इस के बाद दयानन्द कालिज की योजना तैयार हुई। कालिज के प्रिंसीपल का वेतन पांच सौ रुपया मासिक और स्कूल के मुख्याध्यापक का अढ़ाई सौ रुपया मासिक नियत हुआ। योजना पूर्ति के लिये आठ लाख रुपये का अनुमान लगाया गया। परन्तु, खेद कि भरसक कोशिशों के बावजूद दिसम्बर के अंत तक दस हजार से अधिक रुपये जुट न सके।

दूजा आय

हंसराज जी बी० ए० पास कर चुके थे। उन का स्वभाव आरम्भ से ही स्वतन्त्रता-प्रिय था। इस लिये किसी सरकारी-नौकरी का तो वह विचार तक न कर सकते थे; यद्यपि बड़े बड़े सरकारी-पद उन के पाँव चूमने को लालायित थे। उन के मन में किसी अच्छी रियासत का प्रधान मन्त्री बनने की लालसा जरूर जगी थी, परन्तु, जब उन्हें पता लगा कि महर्षि दयानन्द की स्मृति में जो दयानन्द स्कूल और दयानन्द कालिज स्थापित करने का निश्चय हुआ है, वह धनाभाव के कारण पूरा नहीं हो रहा, तब प्रधान-मन्त्री पद की लालसा पर एक महान् त्याग का भाव छाने लगा। रह-रह कर उन के मन में यही प्रश्न उठता कि जिस महर्षि ने लोक-कल्याण के लिये अपना जीवन बलिदान कर दिया, उसके ध्येय को सफल बनाने के लिये क्या मैं कुछ नहीं कर सकता ?

तब उन्होंने ने दस रुपये की एक तुच्छ भेंट कालिज-कोष में दी। उन दिनों उन के लिये दस रुपये दे देना कोई सहल न था। परन्तु, मन तो किसी और बात के लिये, मचल रहा था। इतने-

से बलिदान से वह संतुष्ट नहीं हुआ। नदी के प्रबल वेग की तस्कीन किनारे की मिट्टी गिराने में न थी।

एक दिन वह अकुला उठे। घरेलू आवश्यकताओं के अभाव के कारण नहीं; माँ की गरीबी, भाई की बेबसी से नहीं; अपने जीवन की आहुति देने के लिये। वह अपने बड़े भाई लाला मुल्कराज जी के पास पहुंचे। कहने लगे, “यह बहुत ही दुख और खेद की बात है कि दयानन्द कालिज जैसा कल्याणकारी काम धनाभाव के कारण शिथिल पड़ रहा है। मैं अपना जीवन इस काम को पूर्ण करने के लिये अर्पण करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि एक पैसा लिये बिना अपना जीवन कालिज को दान कर दूँ; परन्तु, यह काम आप की सहायता के बिना हो नहीं सकता।”

बड़े भाई ने राम बन कर लक्ष्मण की बात सुनी। लाला मुल्कराज जी बहुत दूरदर्शी थे। छोटे भाई की शुभकामना जान कर मन ही मन पुलकित हुये। उन दिनों लाला जी को अस्सी रुपये मासिक वेतन मिलता था। इसमें से आधे, चालीस रुपये, उन्होंने हंसराज जी के लिये ‘रिजर्व’ कर दिये।

दोनों भाइयों ने त्याग का निश्चय कर लिया, एक ने अपने कुल जीवन के बलिदान का और दूसरे ने अपनी आधी आय का। इन गये-बीते दिनों में दोनों भाइयों का प्रेम भी एक अपवाद है। इस निश्चय से सूचित करने के लिये जब आर्य-समाज लाहौर के प्रधान महोदय को पत्र लिखा गया, तब हंसराज जी की ओरों दर्द करती थीं। इस लिये यह पत्र मुल्कराज जी ने ही लिखा। हंसराज जी ने केवल हस्ताक्षर ही किये। पत्र में लिखा था, “दयानन्द स्कूल खुलने पर मैं अवैतनिक मुख्याध्यापक बनने के लिये तैयार हूँ।”

इस संक्षिप्त से पत्र ने आर्य समाज के कार्यकर्त्ताओं में उत्साह फूंक दिया। आड़ी-टेढ़ी परिस्थितियों के कारण वे प्रायः निराश हो चुके थे। पत्र पढ़ कर उन्हें नवजीवन मिल गया। यह आनंदवर्द्धक समाचार शीघ्र ही हर ओर फैल गया। ३ नवम्बर १८८५ को यह पत्र आर्य समाज की अंतरंग सभा में रखा गया, जहाँ हंसराज जी का 'जीवनदान' सधन्यवाद स्वीकार कर लिया गया।

एक बार महात्मा जी ने मुझे बताया कि "जिस दिन जीवन-अर्पण का मैंने निश्चय किया और भाई साहब ने स्वीकृति भी दे दी, तो उस रात देर तक मुझे नींद नहीं आई। आसन लगा कर मैं प्रभु-भजन में लगा रहा। गायत्री का जाप करते करते एक ऐसी ज्योति मेरी मुंदी आँखों ने देखी कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। मैंने अनुभव किया कि मेरा आत्मा ऊपर उठ रहा है। वैसा आनन्द प्राप्त करने के लिये जीवन बार बार आग्रह करता है।"

जिस-जिस ने महात्मा हंसराज के जीवन-अर्पण की बात सुनी, उस-उस ने नया बल प्राप्त किया और यह विश्वास सजग होने लगा कि दयानन्द का ध्येय पूरा होगा, अवश्य सफल होगा। नदी किनारों की क़ैद तोड़ कर खेतों को सींचने लगी।

जोत जली

आयु-पर्यंत दयानन्द कालिज के लिये काम करने की प्रवृत्ति लेकर महात्मा हंसराज ने कालिज-स्थापना कार्य को एक सजीव आंदोलन का रूप दे दिया। ३१ जनवरी १८८६ को आर्य-समाज लाहौर के निमंत्रण पर सब प्रमुख आर्यसमाजों के प्रति-निधि एकत्रित हुये। दयानन्द कालिज ट्रस्ट और दयानन्द कालिज

मैनेजिंग कमिटी बना दी गई। मैनेजिंग कमिटी की पहली बैठक २७ फरवरी १८८६ को हुई। २० मार्च को चुनाव भी हो गया। रायबहादुर लाला लालचन्द पहले प्रधान और लाला मदनसिंह पहले मंत्री चुने गये।

उस समय तक कुल २४,८६८ रुपये जमा हुए थे। इसी से दयानन्द एंग्लोवैदिक हाई स्कूल जारी करने का निश्चय हो गया और १ जून १८८६ को आर्यसमाज लाहौर के भवन में स्कूल जारी कर दिया गया। श्री महात्मा हंसराज जी इसके अवैतनिक मुख्याध्यापक नियुक्त हुये।

यह समाचार जब मिशन स्कूल के योरुपियन-हैडमास्टर ने सुना तो हैरान होकर पूछने लगा, “एक नवयुवक, जो कल तक हमारे स्कूल में पढ़ता था, किस तरह इतनी भारी जिम्मेदारी निभा सकेगा ?” यह आशंका तब कुछ सत्य भी मालूम होती थी, क्योंकि तब भारत-भर में कोई भारतीय हिन्दू किसी स्कूल का मुख्याध्यापक न होता था। आज तो हर ओर भारतीय अफसर, अधिकारी, मुख्याध्यापक, प्रिंसिपल, प्रधान-मंत्री और गवर्नर तक देखने में आते हैं। परन्तु, १८८६ में यह बात न थी। हंसराज जी पहले भारतीय हिन्दू मुख्याध्यापक थे। इन्हीं दिनों आपने सरकार को मैमोरियल भेजने की सम्मति दी कि भारतीयों को हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया जाय।

केवल पांच दिनों में स्कूल में तीन सौ विद्यार्थी दाखिल हो गये। इस आश्चर्यजनक उन्नति का उल्लेख करते हुये अपने ५ जून १८८६ के अंक में ‘ट्रिब्यून’ ने लिखा, “हमें मुख्याध्यापक महोदय पर पूर्ण विश्वास है, जिन्होंने अपने आराम, सुख और नाम की तनिक भी अपेक्षा न करते हुए अपना जीवन इस काम

के लिए अर्पण कर दिया है।” दयानन्द स्कूल ने शिक्षा-विभाग से सबन्ध स्थापित करने के लिये कभी प्रार्थना नहीं की, और न ग्रांट (सहायता) लेने की इच्छा प्रकट की ।

इस स्कूल की स्वीकृति प्राप्ति की कहानी भी दिलचस्प है ।

दयानन्द स्कूल के परीक्षा-परिणाम बहुत उत्तम निकलते थे । मिडल-परीक्षा में कई विद्यार्थियों को छात्र वृत्तियां प्राप्त हो गईं । एक दिन सुबह के समय शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर ने हंसराज जी को सूचित किया और बाद में लिखा भी कि छात्र-वृत्तियां केवल स्वीकृत स्कूलों के विद्यार्थियों को ही मिल सकती हैं । डायरेक्टर महोदय ने यह भी सकेत किया कि केवल स्कूल का निरीक्षण करा लीजिये, स्वीकृति मिल जायगी । अगले दिन प्रातः शिक्षा-विभाग का निरीक्षक निरीक्षण करके गया और शाम को स्कूल की स्वीकृति प्राप्त हो गई ।

लौ उठी

स्कूल की सफलता के बाद कालिज की श्रेणियां खोलने का विचार होने लगा । महात्मा जी नहीं चाहते थे कि केवल इस विचार से कि वह अवैतनिक काम करते हैं, उन्हें कालिज का प्रिंसिपल बना दिया जाय । लाला मुल्कराज लाला साईदास के पास गये और उन्हें सम्मति दी कि पंडित गुरुदत्त को प्रिंसिपल बना दिया जाय । परन्तु, लाला साईदास इस विचार से सहमत नहीं थे । पंडित गुरुदत्त और महात्मा हंसराज जी दोनों सहपाठी और परम मित्र थे । किन्तु, स्कूल के सम्बन्ध में दोनों में तनिक मतभेद था । आखिर कालिज कमिटी ने महात्मा जी को ही प्रिंसिपल बनाने का निश्चय किया । १८८६ में कालिज की पढ़ाई नियमित रूप से आरंभ हो गई ।

स्कूल जारी करते समय कमिटी के पास लगभग पच्चीस हजार रुपया था। महात्मा जी के परिश्रम और बुद्धिमत्ता से कालिज जारी होने के समय यह धन-राशि एक लाख पांच हजार छः सौ रुपये हो गई। १८६० में महात्मा जी को आर्यसमाज अनारकली का प्रधान और १८६१ में आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रधान चुना गया।

हवा के झोंके

काजिल खुलने के तीन बरस बाद तक काम उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। परन्तु, तीन बरस के बाद इस वृत्त पर भी फूट का फल फला। हिन्दुस्तान का यह कुख्यात मेवा कालिज कमिटी में फूट निकला। फूट की पत्तियां कभी संस्कृत पुस्तकालय का प्रश्न, कभी वेद-शिक्षा की समस्या, कभी इस भगड़े-बखेड़े, कभी उस उलझाव-सुलझाव का रूप धार पनपने लगीं। सितम्बर १८६३ में तो पराकाष्ठा हो गई। वृत्त के दो तने हो गये। आर्यसमाज में दो दल स्पष्ट दीखने लगे।

दयानंद कालिज मैनेजिंग कमिटी में जिस दल का जोर था, उसे 'कलचर्ड' (सभ्य) कहते और आर्य समाज में जिस दल का बहुमत था वह 'महात्मापार्टी' कहाता। कितना शोचनीय था वह दिन, जब स्वर्गीय पंडित रामभजदत्त जी हाथ में भण्डा लेकर बड़ी भारी भीड़ के साथ दयानन्द कालिज की विल्डिंग की ओर यह गीत गाते हुए आये "सदाकत के लिये गर जान जाती है तो जाने दो।" लाला साईदास जी के सुपुत्र लाला गोपालदास जी उस समय कालिज के द्वार पर थे। उनके सिर पर किसी ने लाठी मारी और उत्तेजित भीड़ कालिज में बल-पूर्वक घुस कर ललकारने लगी, "कहाँ है, हंसराज ?" "कहाँ है,

लासपतराय १”

इन दोनों महानुभावों की रक्षा के लिये कालिज के नवयुवक आगे बढ़े। इन को तो चोट न आई; परन्तु, बहुत देर तक लाठी चलती रही। कितने ही लोग घायल हुए। महात्मा हंसराज और लाला लाजपतराय अन्तिम क्षण तक वहीं खड़े रहे। सख्त से सख्त व बुरे से बुरे शब्द तथा अपमान सहते रहे। महात्मा जी की गम्भीरता उस समय मूर्त्तरूप धारण किये थी।

इस दुःखदायी और खेदप्रद घटना के बाद दोनों दल बिल्कुल अलग हो गये। इनके नाम भी भिन्न हो गये। एक दल आर्य समाज अनारकली के नाम से और दूसरा आर्यसमाज वच्छोवाली के नाम से जाना जाने लगा। इस विभाजन को कुछ लोगों ने ‘मांस’ और ‘घास’ का प्रश्न भी बनाना चाहा; हालांकि मांसाहारी और निरामिष भोजनकारी दोनों दलों में प्राये जाते थे।

१९०२ में जब गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई तो फिर दोनों दलों के नाम ‘कालिज विभाग’ और ‘गुरुकुल विभाग’ प्रसिद्ध हुये। अब यह नाम भी सार्थक नहीं रहे, क्योंकि इस समय कालिज-विभाग वाले गुरुकुल और गुरुकुल-विभाग वाले स्कूल तथा कालिज स्थापित कर रहे हैं। नाम कुछ दे लीजिये, काम बिगड़ गया। फूट फूट पड़ी और आर्य समाज दो दलों में विभक्त हो गया।

लौ मुक्की

इस फूट ने दो असर पैदा किये। एक बुरा, एक अच्छा। यदि फूट का कारण केवल विचारों का मतभेद होता तो, लज्जा जनक गाली-गलौच तथा कुत्सित मार पीट तक नौबत न पहुंचती।

जिनदिनों फूट का यह अंकुर फूटा, उन दिनों के समाचार पत्र बताते हैं कि कितनी घनौनी और पोच मनोवृत्ति का परिचय दिया गया। महात्मा जी तो गालियों का लक्ष्य बना दिये गये। यह उन्हीं का हौसला था। नित्य नई गालियां सुनते, नये तराशे हुए अभियोग पढ़ते; परन्तु, गम्भीरता की इस प्रतिमा ने कभी एक का भी उत्तर नहीं दिया। महात्मा हंसराज और कालिज-विभाग को खत्म करने के लिये ट्रैक्ट लिखे गये, प्लेटफार्म पर भाषण दिये गये, समाचार पत्र प्रकाशित किये गये और उन के पत्रों के पत्रे उन्हें कोसने में भर दिये गये। इस तरह के निंदनीय साहित्य ने जन-साधारण के मन पर आर्य-समाज के विरुद्ध बहुत बुरा प्रभाव डाला।

एक घटना तो ऐसी है, जिसे आर्य समाज कभी भी भूल न सकेगा। दयानन्द कालिज जालंधर के निष्काम प्रिंसिपल स्वर्गीय पंडित मेहरचन्द जी ने बताया कि आर्यसमाज और दयानन्द कालिज के गुणों तथा बलिदानों को देखकर स्वामी रामतीर्थ एम० ए० ने निश्चय किया कि वह अपना जीवन आर्य-समाज को अर्पण कर दें। इसी अभिप्राय से उन्होंने आर्य-समाज और कालिज कमिटी को एक पत्र भी लिखा कि वह आजीवन सदस्य के रूप में दयानन्द कालिज में काम करेंगे और केवल दस रुपये मासिक लिया करेंगे। पत्र लिखने के बाद उन्होंने दूसरे दिन आर्यसमाजी कहलाने वाले एक समाचार पत्र में महात्मा हंसराज जी के विरुद्ध एक बहुत ही अनुचित लेख पढ़ा; जिसे पढ़ कर उन के दिल को भारी आघात पहुंचा और उन्होंने निश्चय किया कि जिस आर्य समाज में अपने सेवकों के प्रति यह बर्ताव होता है, उस में काम करना व्यर्थ है। फलतः,

आप ने आर्यसमाज की सेवा करने का विचार बदल लिया, और वेदांत की ओर झुक कर उस के प्रबल-प्रचारक बन गये ।

स्वामी रामतीर्थ जैसा विद्वान् और प्रभु-भक्त यदि आर्य-समाज में काम करता तो, आर्यसमाज कितनी उन्नति करता । परन्तु, इस पिशाचिनी फूट ने एक अमूल्य रत्न खो दिया । महात्मा जी के विरुद्ध लिखने वाले उनका तो कुछ बिगाड़ न सके; किंतु स्वामी रामतीर्थ और उन जैसे अनेकों रत्नों से आर्य-समाज को वंचित कर गये । इस पाप का प्रायश्चित न जाने कितने बरसों में हो सकेगा ।

तैल-सिंचन

फूट के वृक्ष को एक शुभ-फल भी लगा ।

दोनों दलों में एक स्वस्थ और सुखकारी होड़ लग गई । दोनों ओर से अधिक से अधिक काम करने की कोशिश होने लगी । अब सारा बोझ महात्माजी के कंधों पर आ पड़ा । १८६३ में दोनों समाजें अलग हुईं और आर्य प्रतिनिधि सभा, पञ्जाब भी एक पक्ष में हो गई । इस अभाव पूर्ति के लिये आर्य-प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, पञ्जाब, सिंध, बलोचिस्तान की लाहौर में नीव रखी गई । इस के प्रधान महात्मा हंसराज जी ही चुने गये । यह बस नीव-मात्र ही थी । वेद-प्रचार का सारा काम आर्यसमाज लाहौर और दयानन्द कालिज के प्रोफैसरो द्वारा ही होता था ।

दयानन्द कालिज अपनों के विरोध की उपेक्षा करके उत्तरोत्तर उन्नति करने लगा । १८६६ में इञ्जीनियरिङ्ग क्लास शुरू हो गई । तब शिल्प (दस्तकारी) का काम भी सिखाया जाने लगा । सर्वप्रथम दर्जी-क्लास खुली । आयुर्वेदिक-शिक्षा भी

प्रारम्भ हो गई। एक वैदिक आश्रम भी स्थापित किया गया। इन सब कार्यों का बोझ अकेले हंसराज के कंधों पर था।

एक हंसराज अनेक दायित्व संभाले था। एक ओर कालिज के प्रिंसिपल, दूसरी ओर आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान और तीसरी ओर दयानन्द कालिज होस्टल के प्रधान सुपरिंटेंडेंट। कालिज के विद्यार्थियों का आप विशेष ध्यान रखते। प्रबन्ध-कार्यों में वह किसी की रियायत न करते; परन्तु, होस्टल के विद्यार्थियों के लिये स्नेही-पिता बन जाते। हर रोज़ होस्टल के विद्यार्थियों की पृष्ठ-खबर उन की दिन-चर्या का आवश्यक अंग था। होस्टल के एक विद्यार्थी ने एक बार ज्वर के आवेग में 'माँ' पुकारा। महात्माजी की धर्म-पत्नी श्रीमति ठाकुर-देवी वहाँ पहुँच गई और माँ का वात्सल्य उँढेल कर उस युवक का दर्द कम कर दिया। एक बार एक और विद्यार्थी के गले में बहुत कष्ट हो गया। तब महात्माजी ने ठाकुर देवी जी के द्वारा लाहौर की एक देवी को बुलवाकर उसका इलाज करवा दिया। परदेसी विद्यार्थियों के लिये महात्माजी और ठाकुर देवी जी 'माता-पिता' बन जाते।

होस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के धार्मिक-जीवन का भी वह पूरा ध्यान रखते। इसी उद्देश्य से आर्य युवक समाज की स्थापना की गई। सुबह-शाम नियमित रूप से संध्या-हवन होने लगा। शारीरिक-बल के लिये अन्य खेलों के साथ एक अखाड़े का भी प्रबन्ध किया गया, ताकि विद्यार्थी भारत की इस प्राचीन कला—मल्लयुद्ध में भी निपुण हो जाये। कुश्ती सिखाने के लिये एक पहलवान भी रखा गया।

महात्माजी अंग्रेजी और इतिहास तो पढ़ाते ही थे, साथ

ही धर्म-शिक्षा भी स्वयं ही पढ़ाते । यह काम उन्होंने अंतिम दिनों तक अपने हाथ में रखा । इसी अभिप्राय से उन्होंने धर्म-शिक्षा की खास पाठ्य-पुस्तकें तैयार करवाईं । वह दयानन्द कालिज को आर्य-समाज के प्रचार का एक साधन समझते थे । आरंभिक काल में महता रामचन्द्र जी शास्त्री, पंडित जगतसिंह जी, पंडित संतराम आदि जो आर्योपदेशक रखे गये, वह कालिज कमिटी की ही ओर से थे । इन के भ्रमण का कार्य-क्रम लाला साईदास जी के जिम्मे था ।

प्रकाश ही प्रकाश

महात्मा हंसराज जी के नेतृत्व में दयानन्द कालिज फलने फूलने लगा । प्रतिदिन बढ़ती उसकी उन्नति देखकर उनकी इच्छा हुई कि कालिज की अपनी बिल्डिंग बन जाय । सर्वप्रथम वह बिल्डिंग बनी, जहाँ आज-कल दयानन्द एंग्लो वैदिक मिडल स्कूल है । शीघ्र ही यह विशाल बिल्डिंग तग मालूम होने लगी । तब नई जमीन मोल ली गई और २३ अप्रैल १९०५ को ईदर रियासत के हिजहाइनैस मैजर जनरल महाराजा सर प्रतापसिंह जी के कर-कमलों से दयानन्द कालिज की आधारशिला रखी गई । यह जमीन नब्बे हजार में लाला रामसरनदास जी से खरीदी गई । उन्होंने इसमें से दस हजार रुपया दान रूप में छोड़ दिया । जमीन खरीदते समय बिल्डिंग बनाने के लिये कालिज-कमिटी के पास कोई रुपया न था । परन्तु, महात्मा हंसराज जी ने विश्वास दिलाया कि वह पचास हजार रुपया जुटा देंगे ।

उन दिनों पचास हजार रुपये जुटाना कोई सहल काम न था । धनवान आर्य-समाज से कोसों दूर भागते थे और आर्य

समाजियों में कोई धनवान न था। परन्तु, महात्मा जी ने 'आर्य गजट'^१ में अपील प्रकाशित की। गर्मियों की छुट्टियों में एक ओर कालिज के विद्यार्थी भोलियां फैला कर निकल पड़े, और दूसरी ओर स्वयं महात्माजी भिन्ना मांगते नगर नगर घूमने लगे। १९०७ के अन्त तक छः हजार रुपया जमा हो गया। भिन्ना का काम आगामी वर्ष भी जारी रहा और १९०६ में बत्तीस हजार रुपया हो गया। १९०६ में जब कालिज के विद्यार्थी गर्मी की छुट्टियों पर जाने लगे तो महात्मा जी ने पूरा पच्चास हजार रुपया कालिज कोष में जमा करा दिया। इस धन-संग्रह का महत्त्व इस बात में है कि पच्चास हजार की बड़ी राशि में एक भी रकम पांच सौ से अधिक नहीं थी। इसीसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह राशि इकट्ठी करने में महात्माजी को कितना कड़ा परिश्रम करना पड़ा होगा। यह केवल उन के बलिदान, त्याग और तपस्या का फल था।

और फिर हमें नहीं भूलना है कि यह १९०७ के वह दिन थे, जब ब्रिटिश सरकार की आँखों में आर्य-समाज एक कांटे की तरह अखरती थी। लाला लाजपतराय जी को देश निर्वासित किया जा चुका था। जहाँ-तहाँ आर्य-समाज के कार्य-कर्त्ताओं पर कड़ी निगाह रखी जाती और उन की हरकतों की पूरी देखभाल होती।

धन-संग्रह के बाद भवन-निर्माण का कार्य शुरू हुआ। महात्मा जी साधारण बातों का भी स्वयं ध्यान रखते। सब से पहले सायंस-ब्लाक बना और यह पञ्जाब में अपनी तरह का पहला ब्लाक था। तब दूसरे ब्लाक बने, जिन के लिये दानी-

महानुभावों ने दिल खोल कर सहायता दी ।

परवानों का जुटाव

विल्डिग तो बन गई; परन्तु, जब तक सच्ची लग्न वाले महानुभाव न हों, तब तक कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता । महात्मा जी के आत्म-त्याग ने अनेकों नवयुवकों के हृदय में त्याग की भावना पैदा कर दी । लाला लाजपतराय जी त्याग भाव ही से कालिज का काम करते रहे; किंतु, आवश्यकता ऐसे परवानों की थी, जो कालिज समाज की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बना लें । आत्म-त्यागियों का एक ऐसा जत्था बनाने के लिये महात्मा जी ने आजीवन-सदस्यता (लाइफ मेंबर-शिप) की प्रणाली चलाई । महात्माजी के आदर्श ने पंजाबी नव-युवकों को परोपकार की ओर झुका दिया । फलत, ७ जनवरी १९०२ को लाला साईदास जी (महात्मा जी के बाद कालिज के प्रिंसिपल) आजीवन सदस्य बने । १६ मार्च १९०२ को लाला दीवान चंद जी (दयानंद कालिज, कानपुर के प्रिंसिपल, आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर) आजीवन सदस्य बने, और उन्हें दयानंद हाई स्कूल का मुख्याध्यापक नियुक्त किया गया । और इन के बाद दिसम्बर १९०२ में लाला परमानंद (श्री भाई परमानंद) आजीवन-सदस्य बने; इन्हें इतिहास का असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किया गया । लाहौर से बाहर भी यह प्रणाली प्रचलित हुई । १९०२ में ही पंडित मेहरचंद जी (बाद में दयानंद कालिज जालंधर के प्रिंसिपल, अब स्वर्गीय) को साईदास हाई स्कूल जालंधर का अबैतनिक मुख्याध्यापक नियुक्त किया गया । यह स्कूल उस समय जीवन और मृत्यु के संघर्ष में था । लाला देवी चंद जी को प्रांतीय सिवल सर्विस में एक पद

पेश किया गया, जिसे ठुकराकर वह पहले दयानंद हाई स्कूल, रावलपिंडी और बाद में दयानंद हाई स्कूल, होशियारपुर के मुख्याध्यापक नियत हुये ।

आजीवन सदस्यता का क्रम १९०२ में ही समाप्त नहीं हो गया । १९०४ में लाला रामचंद जी दयानंद हाई स्कूल के मुख्याध्यापक नियुक्त हुये; परंतु, अगले ही वर्ष उन का देहांत हो गया । मृत्यु से कुछ ही दिन पहले उन्होंने लाला दीवान चंद जी को एक पत्र में लिखा, “मैं इस जीवन से भली भांति परिचित हो गया हूं । भगवान करे, अगले जन्म में भी दयानंद स्कूल की सेवा का अवसर प्राप्त हो ।” निस्संदेह, उनकी मृत्यु से दयानंद हाई स्कूल को भारी हानि हुई । उनके बाद बच्ची रामरत्न जी (बाद में दयानंद कालिज लाहौर के प्रिंसिपल, अब स्वर्गीय) दयानंद हाई स्कूल के मुख्याध्यापक बने ।

इन नवयुवकों का चुनाव महात्माजी ने बहुत देख-परख के बाद किया था और यह प्रणाली बहुत लाभप्रद रही । इसलिये इसके नियम, उपनियम आदि सब बना दिये गये । महात्मा जी के रिटायर हो जाने के बाद भी बहुत से आजीवन-सदस्य बने, जिनके नाम यह हैं—डाक्टर गोवर्द्धनलाल जी दत्त (पहले दयानंद कालिज शोलापुर और बाद में दयानंद कालिज लाहौर के प्रिंसिपल) केप्टन अमरनाथ जी बाली, प्रोफेसर बहादुर मल, (अब प्रिंसिपल दयानंद कालिज मुलतान) पंडित दीवानचंद जी शर्मा, पं० विश्वबन्धु, प्रोफेसर श्रीराम, (प्रिंसिपल दयानंद कालिज श्रीनगर) पंडित सुरेन्द्रमोहन (भूतपूर्व प्रिंसिपल दयानंद आयुर्वेदिक कालिज, लाहौर), डाक्टर आसानंद, लाला सूर्यभानु (पहले दयानंद हाई स्कूल के मुख्याध्यापक, बाद में दयानंद

कालिज शोलापुर के प्रिंसिपल), प्रोफेसर भगवानदास ।

लाहौर से बाहर के आजीवन सदस्यों के नाम यह हैं:
 लाला ज्ञानचंद महाजन, जालंधर, लाला अमोलकराम, जालंधर;
 लाला चमनलाल, जालंधर; लाला रामदास, प्रिंसिपल दयानंद
 कालिज, होशियारपुर; पंडित वज्जीरचंद, ऊना; लाला लालचंद,
 मुलतान; (इनका देहांत हो गया) लाला रामलाल, लायलपुर;
 पंडित रत्नाराम एम० ए०, प्रिंसिपल दयानंद कालिज, होशियारपुर।

शमा जल पड़ी । परवाने जुट गये ।

बरजे भूषण चाँद

समाज-सुधार, शिक्षा-प्रसार और वेद-प्रचार के लिये राजसी ठाटबाट जुटाने वाला हंसराज स्वयं सादा-जीवन का एक आदर्श था । रहन सहन सर्वथा साधारण; कोई साज नहीं, सजावट नहीं । स्वभाव बहुत ही नम्र और मृदु; कोई अहंकार नहीं, अकड़ नहीं । बहुत हलीमी से बात करते और भट ही दूसरे के मन में अपने लिये आदर का स्थान बना लेते ।

१८६५ में जब वह दयानंद हाई स्कूल के मुख्याध्यापक थे,

तब लाहौर शहर के अंदर^१ एक मामूली से मकान में रहते । उन के एक विद्यार्थी ने उस मकान का चित्र इस तरह खिंचा है :

“मुहल्ला सत्थां में आप एक छोटे-से दुमंजिले मकान में रहते । ड्योदी के भीतर दस फुट चौड़ा और १६ फुट लंबा एक कमरा था । उसी में सूत की सादी दरी बिछी रहती, जिसके एक कोने पर महात्मा जी बैठते । कमरे का कुल फर्नीचर दो डैस्क और एक छोटी-सी तिपाई थी । महात्मा जी को यदि कुछ लिखना होता तो, डैस्क आगे सरका लेते । आगंतुकों को भी भूमि पर ही बैठना होता था, क्योंकि कुर्सी कोई न थी । इस कमरे के बगल में आराम करने का कमरा था । इसमें एक चारपाई होती और उस पर एक कबल । ऊपर की छत पर उनकी माता तथा धर्मपत्नी रहतीं । मकान का किराया चार रुपये था ।”

महात्मा जी की सादगी देखकर लोग आश्चर्य-चकित रह जाते । जब वह प्रिंसिपल बन गये, तब भी यही रहते । बाद में जब कालिज कमिटी की अवस्था सुधरी, तब कालिज होस्टल के पड़ोस में एक साधारण-से मकान में रहने लगे । उनके सादा जीवन ने सैकड़ों लोगों के जीवन पलट दिये ।

वह सदा खादी ही धारण करते । खादी का कुरता और खादी का पाजामा । अधिक कपड़े न वह पहनते, न रखते । सर्दियों में काश्मीरी पट्टू का गर्म कोट पहन लेते और सर्दियों में गबरून का । पॉव में प्रायः वह होशियारपुर का बना हुआ देशी जूता ही पहनते । हां, एक बूट भी उनके पास था । पर वह भी अपने ही देश का बना हुआ । जब कभी लंबी यात्रा पर जाना होता तो, यही बूट पहनते । विदेशी वस्तुओं का तो वह

^१ लाहौर के तेरह द्वारों के भीतर जो शहर बसा है ।

कभी उपयोग ही न करते। १९०६ की उनकी डायरी में लिखा है कि वह जुराबें नहीं पहनते थे। इससे उनके पाँव में छाले भी पड़ गये। छालों के कारण जब जूता पहनना, कठिन हो गया, तो नंगे पाँव ही सैर को जाने लगे।

विश्वबंध महात्मा गांधी ने एक फकीर का वेष पहन कर बर्किंगम महल में जाकर एक आदर्श स्थापित किया था। परन्तु, इससे बरसों पहले महात्मा हंसराज जी साधारण पंजाबी वेष में बड़े बड़े राजा-महाराजाओं के महलों और गवर्नमेंट हाऊस में निस्संकोच आया जाया करते। उनके सादा वेष में बहुत आकर्षण था। जो कोई भी उनसे मिलता, प्रभावित हुये बिना न रहता। जापान के राजकुमार, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री रैम्जो मैक्डानल्ड जर्मनी के डाक्टर फान ग्लैसिप और भारत के बड़े-बड़े आदमी से लेकर एक साधारणतम व्यक्ति भी बेरोक-टोक उनके पास आ-जा सकता था। बड़ा हो या छोटा, अपना हो या पराया महात्मा जी प्रेम और आदर से मिलते।

सोहे गूदड़ी

एक साहूकार ने महात्मा जी की ख्याति सुनी तो सोचने लगा कि निश्चय ही वह ठाट-बाट से रहते होंगे। इतने बड़े कालिज के प्रिंसिपल के मकान में खूब साज-सजावट और रोब-दाब होगा। जिसने लाखों रुपया कालिज के लिये जुटा दिया, वह स्वयं भी लाखों में खेलता होगा। ऐसी कल्पना कर जब वह महात्माजी के मकान के भीतर पहुंचा तो उस के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जिस महापुरुष की सज-धज के संबंध में वह इतनी ऊंची उड़ानें भर रहा था, वह फटा कंबल ओढ़े एक साधारण तख्त पोश पर बैठे लिख रहा था। कंबल कई जगह से फटा

हुआ था। महात्माजी ने आदरपूर्वक उसे बैठने का संकेत किया। सादगी से प्रभावित साहूकार उनके बराबर बैठने की जुर्रत न कर सका और तले भूमि पर ही बैठना चाहा। परन्तु, महात्माजी ने उसे अपने पास बिठा लिया।

दूसरे दिन, वही साहूकार पशमीने के दो शाल लेकर महात्माजी की सेवा में उपस्थित हुआ। नम्रता पूर्वक कहने लगा, “यह फटा कम्बल उतार दीजिये। यह आपको नहीं सोड़ता। शाल ओढ़ लीजिये।”

महात्माजी ने साहूकार की श्रद्धा की प्रशंसा की। कहने लगे, “मेरे लिये यह कबल ही ठीक है। शाल लौटा ले जाइये।”

परन्तु, साहूकार नहीं माना। तब महात्माजी ने कहा, “यह शाल मैं किसी भी तरह स्वयं ओढ़ नहीं सकता। यदि आप की इतनी ही श्रद्धा है तो, मैं यह दोनों शाल लेकर कालिज कोष में दे देता हूँ।” और ऐसा ही हुआ।

हारा उपदेश : जीता भेष

रावजपिंडी के एक मूर्तिपूजक महोदय हठधर्मी में अपना उदाहरण न रखते थे। न केवल आर्यसमाजियों को गालियां देते, अपितु यदि किसी आर्यसमाजी से छू भी जाते तो कपड़ों समेत स्नान करते। स्कूल की शिक्षा समाप्त कर उनका लड़का दयानन्द कालिज लाहौर में प्रविष्ट होने आया। बाप बेटे के साथ था। महात्मा जी के संबंध में सुनकर उसके मन में तो आया कि उनके दर्शन कर लूं, परन्तु, संकीर्ण-भाव बार बार मन बदल देते। बहुत देर तक वह इसी उलझन में रहा। आखिर, वह महात्माजी के घर चला। राह में उसके भी मन में वही विचार उठे, जो साहूकार के मन में चक्कर काटते रहे। उसने तो, यहाँ तक सोचा कि क्या

मुझे कोठी के अंदर जाने की अनुमति मिल जायगी ?

परंतु, जैसे ही वह मकान में दाखिल हुआ, उसकी मान-सिक अवस्था ही बदल गई। अपने मनोभावों के सर्वथा प्रतिकूल वातावरण पाकर वह बहुत प्रभावित हुआ। महात्माजी संध्या आदि से निवृत्त होकर तरून पर बैठे स्वाध्याय कर रहे थे। महात्मा जी ने उसे बैठने को कहा। वह तो बैठ गया, लेकिन इस आश्चर्य को हृदय में दाबे कि क्या यही दयानन्द एंग्लो वैदिक कालिज के प्रिंसिपल का वास-स्थान है ? सज न धज। तड़क न भड़क। सादगी ही सादगी। जैसे कोई तपस्वी का स्थान हो। वह बोल नहीं सका। कुछ देर चुपचाप बैठकर वह चुपके-से चला आया।

घर पहुंच कर उसने समस्त मूर्तियों को अंतिम प्रणाम किया और पत्थर के स्थान पर उस एक प्रभु की पूजा करने लगा। घंटी बजाने की बजाय हवन करने लगा। हजारों उपदेशों से जिसका मन न बदला था, महात्मा जी के आदर्श सादा-जीवन ने उसे कट्टर पौराणिक से सच्चा वैदिक-धर्मी बना दिया।

ऐसी घटनाओं से महात्मा जी का जीवन भरा पडा है।

भंवर

अब तक महात्मा जी केवल चालीस रुपये मासिक में ही गुज़ारा करते थे। इसमें संदेह नहीं कि तब रुपये का मोल बहुत था। और टीपटाप का इतना खर्च न होता। तो भी महात्मा जी की स्थिति के आदमी के लिये परिवार सहित चालीस रुपये में निर्वाह करना बहुत कठिन था। कोई ठाठबाट तो वह रखते ही न थे। जब कभी खर्च न पटता तो भोजन में ही कटौती होती।

अत्यधिक काम और कम भोजन, फलस्वरूप, महात्मा जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मन तो विचारों से बलवान रह सकता

है, पर शरीर तो आहार मांगता है। अल्पाहार से उनका शरीर दिन प्रतिदिन निर्बल होने लगा और निर्बलता यहाँ तक बढ़ी कि क्षयरोग (तपेदिक) के लक्षण दीखने लगे। बिगड़ते स्वास्थ्य ने उनके मन पर भी असर डाला। वह जीवन से निराश-से हो गये। एक बार उन्होंने लाला साईंदास से कहा, “अब तो मौत की ही प्रतीक्षा करनी चाहिये।”

एलोपैथी-उपचार से उन्हें कोई लाभ न हुआ। परन्तु, जब उन्होंने पंडित नारायणदास जी वैद्य का इलाज शुरू किया तो, थोड़े ही दिनों में उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। आयुर्वेदिक उपचार ने बहुत लाभ किया। तभी से उनके दिल में आयुर्वेदिक चिकित्सा पर श्रद्धा अटूट हो गई। स्वास्थ्य-लाभ कर महात्मा जी अपने पथ पर फिर बढ़ने लगे।

जोगी चलते भले

जीवन-आहुति दिये पच्चीस बरस गुज़र गये ।

१८८६ ईस्वी में एक नन्हा-सा स्कूल जारी हुआ था, कि जब महात्मा हंसराज ने अपना जीवन अर्पण किया । चौथाई शताब्दि के सूर्य ढल जाने के बाद १९११ में वह स्कूल एक अद्वितीय और गौरवमय कालिज बन गया । दयानंद एंग्लोवैदिक कालिज सर्व-गुण-सम्पन्न एक पूर्ण कालिज बन चुका था । एम० ए० तक की शिक्षा का सुप्रबंध, इञ्जीनियरिंग क्लास, आयु-

वैदिक विभाग, उपदेशक विद्यालय, संस्कृत-शिक्षा का प्रबंध, दस्तकारी स्कूल—कालिज किसी भी ठौर दूसरे दर्जे पर न था। शिक्षा का कोई भी अंग अनुपेक्षित न रहा। इतने अल्पकाल में इतनी उन्नति ने अपनों बेगानों सब को आश्चर्य चकित कर दिया।

कालिज की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत हो गई। स्कूल स्थापना के समय केवल चौबीस हजार रुपया ही तो था। परंतु, १९११ में आठ लाख इकत्तीस हजार रुपया कालिज कोष में जमा था। कालिज की अपनी आय तब छयासठ हजार रुपया प्रतिवर्ष थी। इन्हीं दिनों कालिज की रजत-जयंती मनाई गई। रायबहादुर लाला लाल चंद जी जज हाई कोर्ट ने कहा, “१८८६ में जो पौदा लगाया गया था, वह आज एक विशाल वृक्ष बन चुका है, और इस का श्रेय महात्मा हंसराज जी को प्राप्त है।”

लाला लाजपतराय जी ने अपनी पुस्तक ‘आर्य समाज’ में लिखा, “यह सब प्रयत्न और बलिदान व्यर्थ होते, यदि ठीक वक्त पर एक नौजवान अपना जीवन दान न दे देता, यह नौजवान हंसराज है। जिन्होंने यूनिवर्सिटी की उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपना जीवन कालिज को सौंप दिया। इस सेवा-कार्य में उन्हें कटु विरोध, तीव्र आलोचना, और घनी निराशा का भी सामना करना पड़ा। कई बार लोगों ने उन्हें गलत समझा। कई बार उनके मित्र भी उन के विरोधी हो गये। परंतु, वह चट्टान की तरह दृढ़ थे। उन की सादगी बेजोड़, उन की साधुता निष्काम, और बलिदान आदर्श है। उन का निजि और सार्वजनिक जीवन, दोनों प्रशंसनीय हैं।”

स्वर्ण जयंति समाप्त हो गई। जनसमूह उत्साह-भरे मन से घरों को लौटने लगा—और इधर महात्मा हंसराज एक और महान त्याग की तैयारियां करने लगे। मानव संसार में सब कुछ त्याग सकता है; धन-दौलत, घर-बार, मित्र-संबंधी, सब कुछ। परंतु, यश, पद और स्वामित्व त्यागना लगभग असंभव है। महात्मा जी ने पच्चीस बरस की निरंतर सेवा करते हुये जो यश प्राप्त किया था, जो पद प्राप्त किया था, उसे भी ठुकराने के लिये तैयार हो गये। उन्होंने मन के साथ निश्चय किया और अपने भाई से परामश; और २७ नवंबर १९११ को, जब आर्य समाज, लाहौर का वार्षिकोत्सव समाप्त हुआ तो निम्न-लिखित पत्र कालिज-कमिटी के प्रधान लाला लालचंद जी के हाथ में थमा दिया -

“डी० ए० बी० कालिज
लाहौर।

२७ नवंबर, १९११

“प्रिय राय बहादुर जी,

१८८५ में ग्रेजुएट होने के बाद मैंने आप को एक पत्र लिखा था, जिस में बिना पारिश्रमिक लिये अपनी सेवायें मैंने कालिज के अर्पण की थी। उस समय मैंने और मेरे भाई साहब ने अनुभव किया कि महर्षि स्वामी दयानंद का स्मारक स्थापित करने के लिये बहुत बड़े बलिदान की आवश्यकता है। इस अवस्था में मैंने अपना जीवन कालिज की सेवा में अर्पण करने का निश्चय किया। आपने और आपकी कमिटी ने मुझे इस पुनीत-संस्था का मुख्याध्यापक और फिर प्रिंसिपल नियुक्त किया।

“१ जून १८८६ को कालिज का उद्घाटन हुआ। आरंभ में यह एक छोटी-सी संस्था थी। परन्तु, भगवान की दया से

उसने आश्चर्य-जनक उन्नति की। अब इसकी स्थिति देश की शिक्षा संस्थाओं में बहुत ऊंची है। विद्यार्थियों की संख्या की दृष्टि से यह पंजाब की सब से बड़ी संस्था है। स्कूल विभाग में १५६५ और कालिज विभाग में ६७२ विद्यार्थी हैं। केवल संख्या से ही नहीं, अपितु दूसरी दृष्टियों से भी इस कालिज का पंजाब में विशेष स्थान है। कालिज की शिक्षा ने आर्य समाज को बहुत लाभ पहुंचाया। पंजाब के सार्वजनिक जीवन पर भी इस कालिज की गहरी छाप है।

“१ जून १९११ को ही मैंने इस स्थान को त्यागने का निश्चय कर लिया था। भाई साहब ने इसकी स्वीकृति भी दे दी थी। परन्तु, मेरे कुछ मित्र उस समय मुझ से सहमत न हो सके। इसी से पहले मैंने यह बात आपके सामने रखी भी न थी। जब मेरे मित्रों ने स्वीकृति दे दी, तो उन्हीं दिनों कालिज का दाखिला शुरू हो गया। ऐसी अवस्था मे डर था कि कहीं मेरे रिटायर होने से दाखिले में बाधा न हो। इसलिए दाखिले के निबटने तक मैंने अपने विचार को स्थगित रखा। अब कालिज का दाखिला हो चुका। इसलिये, इस त्याग-पत्र द्वारा प्रार्थना है कि ३१ जनवरी १९१२ तक मुझे मेरे पद से निवृत्त किया जाय। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मैं उसी प्रधान के आधीन रिटायर हो रहा हूं, जिस के आधीन मैंने कार्य आरम्भ किया था। यह मेरा परम सौभाग्य है।

“मान्यवर, आपके निस्वार्थ देश-प्रेम, प्रबन्ध की पवित्रता और शिष्टाचार ने मुझे अपना प्रशंसक बना लिया है। मैं आपका और आपकी कमिटी का धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे साथ बड़ी भद्रता और कृपा से बरतते रहे। आप द्वारा ही मैं अपने

भूतपूर्व प्रधान भगत ईश्वरदास और लाला 'द्वारिका दास का भी धन्यवाद करता हूँ ।

‘कालिज की भलाई और उन्नति के लिये प्रार्थना करता हुआ. .
आपका सेवक
हंसराज ।’

इस पत्र के लिये कोई भी तैयार न था, परन्तु, महात्मा जी तो इसके लिये दो बरस से तैयारी कर रहे थे । उन्होंने अपने उत्तराधिकारी लाला साईदास जी को इसी अभिप्राय से कैम्ब्रिज भेज भी दिया था और वह १९११ में डिग्री प्राप्त कर भारत लौट आये थे ।

२२ दिसम्बर १९११ को कालिज सब-कमिटी के सामने त्यागपत्र पेश हुआ । कोई भी इसे स्वीकार करना न चाहता था । परन्तु, सब जानते थे कि हंसराज का निश्चय अटल होता है । इसलिये इच्छा न होने पर भी त्याग-पत्र कालिज कमिटी के पास भेज दिया गया । २ फरवरी १९१२ की बैठक में यह त्याग-पत्र स्वीकार हुआ और लाला साईदास जी प्रिसिपल नियुक्त हुए ।

१९११ में महात्माजी की आयु केवल ४८ बरस थी । यह वह आयु है, जब लोग प्रिसिपल बनते हैं । परन्तु, महात्मा हंसराज जी ने स्वयं इस उच्चपद को त्याग दिया । जब महात्माजी ने कालिज त्यागा, तब वह कितने गंभीर, कितने शांत और कितने निरभिमानी थे, यह उनके इन शब्दों से भलकता है, जो उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा दिये गये मानषत्र के उत्तर में कहे, “मैं सार्व-जनिक रूप से उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता था, जिन्होंने मुझे प्रण-पूर्ण करने में सहायता दी । फिर मुझे विचार आया,

शायद वे सार्वजनीन-धन्यवाद को अच्छा न समझें। २८ मार्च को जब मैंने प्रिंसिपल-पद का त्याग किया तो मेरी इच्छा उन लोगों के चरण छूने की हुई, जिन्होंने प्रण-पूर्ति में मुझे सहारा दिया। सबसे पहले मैंने अपने भाई और भाभी के चरणों को छुआ। फिर मुझे ध्यान आया, मुझे अपने बड़ों के भी चरण छूने चाहिये, जिनकी कृपा के बिना मैं अपनी प्रण-पूर्ति में कदापि सफल न हो सकता था। मैं स्वर्गीय लाला लालचन्द जी और स्वर्गीय लाला साईदास जी के लिये आदर का भाव रखता हूँ। वे अब नहीं हैं, इसलिये, उनके चरण छू न सका। मैंने श्रद्धा से उन्हें स्मरण किया। तब मैंने अपने अन्य बुजुर्गों और साथियों के चरणों में पुष्पांजलि देनी चाही। और मैंने राय बहादुर लाला मूलराज, भगत ईश्वरदास, लाला द्वारिकादास और लाला लाजपतराय के चरणों को छुआ।”

जस्टिस बन्नी टेकचन्द जी उन दिनों कालिज-कमिटी के प्रधान मंत्री थे। महात्माजी के रिटायर होने पर उन्होंने इस वर्ष की रिपोर्ट में लिखा, “यह सन् १८८६ की बात है कि बाईस बरस के नौजवान हंसराज ने अपनी अवैतनिक सेवायें कालिज को अर्पित कीं। उन्होंने कालिज की जो अमूल्य सेवा की, वह पंजाब के सामाजिक और धार्मिक इतिहास में देर तक याद रहेगी। हिन्दु साधारणतः और आर्यसमाजी विशेषतः उनके आभारी रहेंगे। उनका नाम कालिज के साथ इतना संयुक्त था कि जब अखबारों में उनके त्यागपत्र का समाचार छपा तो समस्त सामाजिक जगत में सन्नाटा छा गया। हंसराज जी की अनुपस्थिति में कालिज का क्या बनेगा, यह किसी को समझ न आता था, इसलिये उन्हें त्यागपत्र लौटाने को कहा गया। परन्तु, उनके

हृद निश्चय के सामने कमिटी को झुकना पड़ा, और २८ मार्च १९१२ को उन्होंने अपना कार्य सौंप दिया। सौभाग्य से हंसराज जी हमारे बीच मौजूद हैं। उनके कुल काम का विवरण देना असम्भव है। इतना कह देना ही पर्याप्त है कि उन्होंने २५ बरस तक पूरी सफलता के साथ कालिज का संचालन किया। उनके मित्र और बन्धु जानते हैं कि वह एक सच्चे और ईमानदार प्रिंसिपल थे। वह वचन के पूरे और कर्तव्य-परायण रहे। निस्सन्देह, वह सही अर्थों में आचार्य्य थे।”

महात्मा हंसराज जी भारत के पहले भारतीय मुख्याध्यापक और पहले भारतीय प्रिंसिपल थे। जब तक उन्होंने अपने तप, त्याग, सादगी और योग्यता से यह सिद्ध नहीं कर दिया कि भारतीय भी प्रबंध करने की योग्यता रखते हैं और महत्त्व-पूर्ण दायित्व निभा सकते हैं, तब तक भारत-भर में किसी को साहस नहीं हुआ कि वह अपने बच्चों की शिक्षा अपने हाथ में ले सके। यह तो महात्मा हंसराज जी के त्याग के बाद भारतीयों में साहस, उत्साह, बल और आत्मविश्वास पैदा हुआ। तब स्थान-स्थान पर स्कूल और कालिज खुलने लगे, गुरुकुल, ऋषिकुल और विद्यालय स्थापित होने लगे। इस समय सनातन-धर्मियों, ब्रह्म समाजियों, देव समाजियों, मुसलमानों, सिखों, जैनियों आदि भारतीयों की ओर से संचालित जो शिक्षा संस्थायें आप देख रहे हैं, ये कहीं भी दिखाई न देतीं, यदि महात्माजी ने अपने बलिदान से आत्म-विश्वास और आत्म-सम्मान की भावना पैदा न की होती।

इस संबंध में एक घटना उल्लेखनीय है।

लाहौर में सनातनधर्मानुयायियों की ओर से सनातन

धर्म कालिज स्थापित करने का निश्चय किया गया । इसी प्रयोजन से एक सभा बुलाई गई, जिस में जम्मू और काश्मीर के स्वर्गीय महाराजा सर प्रतापसिंह जी भी सम्मिलित हुये । महात्मा हंसराज जी को भी बुलाया गया था । महाराजा सर प्रतापसिंह भाषण करते करते अनायास रुक गये और महात्मा जी को संबोधन कर कहने लगे, “हंसराज जी । एक हंसराज इन को भी दे दो, ताकि यह कालिज भी सफल हो सके ।”

तिनके का बल

“नदी के तेज बहाव में सैकड़ों तिनके बहने लगे। उनमें से एक तनिक-सा सहारा पा ग्वड़ा हो गया। एक के साथ एक और अड़ गया। एक से अनेक हुये। उड़ती हवा ने किनारे की मिट्टी उन पर जमा दी। लोगों के देखते देखते पहले वह एक टीला बना और तंब टीले से एक टापू, जिसपर सैकड़ों लोग बसेरा ले सके।”

महात्मा हंसराज जी ने यह उदाहरण अपने एक भाषण में

दिया था। लेकिन, उन्होंने यह बात केवल कही नहीं, इसका तत्व आंका और एक आत्मविश्वासी के रूप में संसार-प्रवाह में खड़े हो गये। एक तिनके से टापू बना, अकेले हंसराज ने एक जीती जागती सस्था खड़ी की। लेकिन, इतने से ही उन्हें संतोष नहीं हुआ।

दयानंद कालिज को उन्होंने अपना जीवन इस उद्देश्य से समर्पित किया था कि महर्षि दयानंद का मिशन पूरा हो। इसलिये दयानंद कालिज को सफल बनाने के अलावा उन्होंने जरूरी समझा कि आर्य समाज की सर्वतोमुखी उन्नति हो। तदर्थ आर्य समाज को एक नियंत्रित और संगठित रूप देने के लिये जब पंजाब में आर्य प्रतिनिधि सभा स्थापित हुई तो महात्मा जी ने इसमें पूरा भाग लिया। इसके प्रधानपद का उत्तरदायित्व भी उन्होंने सम्भाला। बाद में जब फूट के कारण दो अलग-अलग दल बन गये और कालिज तथा आर्य-समाज का कुल बोझ आप पर आ पड़ा, तब भी आपने यह बोझ बड़ी खुशी से उठाया।

१८६३ की बात है, आर्य समाज अनारकली एक नन्हा-सा बच्चा था। न कोई मंदिर, न दफ्तर। ३० नवम्बर १८६३ की अतरंग सभा ने निश्चय किया कि पैसा अखबार स्ट्रीट^१ में 'पैसा अखबार' के सामने भारत सुधार प्रैस का एक कमरा आर्यसमाज के कार्यालय के लिये लिया जाय। इसका किराया दो रुपये मासिक था। उन दिनों आर्य समाज के प्रधान लाला लाजपतराय और मंत्री सरदार तेजासिंह थे। मार्च १८६४ में महात्मा जी समाज के प्रधान चुने गये। उन्हीं दिनों महता कृपाराम को बारह रुपये मासिक पर आर्य समाज का उपदेशक नियत किया गया

१ लाहौर के प्रख्यात बाजार अनारकली के बगल में एक बाजार।

और समाज के लिये एक दरी और चार कुर्सियां खरीदी गई ।

और १९४५ की बात है, दो रुपये मासिक किराया देने वाला आर्य समाज आज स्वयं हजारों रुपया मासिक किराया प्राप्त करता है । जिसके पास अपना कोई मंदिर न था, वही समाज आज एक भव्य मंदिर का स्वामा है । तब इसकी कुल सम्पत्ति एक दरी और चार कुर्सियां थी, आज इसकी सम्पत्ति कम से कम दस लाख की है । इने-गिने सदस्यों वाला समाज आज सैकड़ों सदस्यों को अपने सिद्धांत-पाश में बांधे है ।

निश्चय ही यह उस तिनके का बल है, जो बहते प्रवाह में खड़ा हो गया ।

आरम्भ में, आर्य समाज लाहौर ही पंजाब, सीमा प्रांत और बलोचिस्तान में प्रचार का प्रबन्ध करता था । यह सारा बोझ महात्मा हंसराज जी के ही कंधों पर था । बाहर की समाजों की ओर से जब उपदेशकों की मांग आती तो, महात्माजी औरों को भेजने के अतिरिक्त स्वयं भी जाते । कुछ देर तब इसी तरह काम चलता रहा । महात्मा जी प्रचार कार्य को विस्तृत रूप से चलाना चाहते थे, इसलिये उन्होंने, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान की स्थापना की । प्रचार का प्रबन्ध तो यही करती । लेकिन, उपदेशकों का वेतन कालिज-कमिटी देती थी । महात्मा जी कालिज के प्रिंसिपल भी थे, और सभा के प्रधान भी । इसलिये उपदेशकों के दौरा आदि का कार्यक्रम उन्हें ही बनाना पड़ता । दयानंद कालिज के आजीवन-सदस्य और अन्य प्रोफेसर जाला साईदास एम० ए०, लाला दीवान चन्द एम० ए०, भाई परमानंद एम० ए०, बख्शी रामरत्न बी० ए०, ला० रामप्रसाद बी० ए०, पंडित

राजाराम, श्रीकाली प्रसन्न चटर्जी आदि वेद प्रचार में बहुत दिलचस्पी लिया करते ।

इस प्रबंध-कार्य के अलावा महात्माजी ने अपने तर्क पूर्ण और विवेचनाशील भाषणों से आर्य सिद्धांतों की बहुत पुष्टि की। लगभग प्रति सप्ताह वह किसी न किसी समाज के उत्सव पर पधारते। आर्य समाज अनारकली में तो उनके व्याख्यान प्रायः हुआ करते। उनके भाषणों की एक विशेषता थी कि उन्होंने कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं कही। इन भाषणों में वह अपने अनुभव की बातें सुनाया करते थे।

शाम के समय महात्मा जी आर्य महानुभावों से विचार विनिमय किया करते। इन महानुभावों में स्वर्गीय लाला साईदास, स्वर्गीय राय बहादुर लाला लालचन्द जी मनचन्दा आदि शामिल थे। प्रोफेसर देवी दयाल और पंडित राजाराम जी की सहायता से महात्मा हंसराज ने 'शंका-समाधान' का सिलसिला भी जारी किया। हर रविवार अथवा शनिवार की शाम को आर्य समाज में एक सार्वजनिक सभा होती, जिसमें यह तीनों महानुभाव जनता की शंकाओं का उत्तर देते।

महात्मा जी ने एक और उपयोगी एवं मनोरंजक सिलसिला भी जारी किया। आर्य-समाज के सत्संग के बाद या किसी छुट्टी के दिन कालिज के कुछ प्रोफेसर, समाज के कुछ सदस्य और कालिज के कुछ चुने हुए विद्यार्थी गवी नदी के तट पर जाते। वहीं-भोजन बनाते, खाते-पीते, नहाते और वार्तालाप करते। महात्माजी कहा करते थे कि देश की कई महत्त्व पूर्ण समस्याओं का हल और समाज के अनेक आवश्यक कार्यों का

निश्चय रावी के किनारे हो जाया करता। नौका-दौड़ भी इसी 'पिक्निक' की उपज थी। दयानन्द कालिज को युवको में तैरने और नौका खेने का चाव पैदा करने का श्रेय प्राप्त है। इस कार्य में डा० मर गोकुलचन्द नारंग ने विशेष प्रयत्न किया। रावी के किनारे पर ही स्वदेशी कपड़े और स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार की योजना बनाई गई। लाहौर में स्वदेशी कपड़े की सब से पहली दुकान आर्यभाइयों की ओर से ही खोली गई। इन बातों से इस परिणाम पर पहुचने वाले निश्चय ही भूल करेगे कि रावी किनारे आर्य महानुभाव गम्भीरता और चिंता की मूर्ति बने रहते। जहाँ गभीर विचार-विनिमय होता, वहाँ सभ्य और शिष्ट हंसी-मजाक भी। चुटकुलो और कहानियों से वहाँ हास्यरस के स्रोत फूटते और लोगो के होंटों पर मुस्कानें नाचतीं।

१९११ में, जब महात्माजी ने प्रिंसिपल-पद से त्याग पत्र दे दिया, तब भी यह क्रम जारी रहा। पद-त्याग उन्होंने इस विचार से तो किया ही न था कि कोई अपना धंधा चलायेगे, अथवा किसी रियासत के मंत्री बनेंगे। उनका निश्चय तो आर्य समाज को सर्वतोमुखी उन्नत करना था। बस, रिटायर होते ही वह आर्य-हिन्दु जाति के कल्याण के लिये जुट गये।

पहले पच्चीस वर्षों में भी यद्यपि वह इस आवश्यक कार्य के प्रति उदासीन नहीं रहे, तथापि तब उनका ध्यान बटा हुआ था। अब उन्होंने आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की ओर पूरा ध्यान दिया। नये उपदेशक और प्रचारक रखे गये। आर्य समाजों के उत्सवों पर उन्होंने अब अधिक जाना शुरू कर दिया। बाहर की आर्य-समाजों में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा और इज्जत थी। वह जहाँ जाते, उनका जलूस निकाला जाता। शहर सजाया जाता।

उत्साह और प्रेम से लोग उन्हें अपनी आँखों पर बिठा लेते। मैं छोटा-सा था; लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वह जलालपुर जट्टों जैसे छोटे-से नगर में गये तो वहाँ के आर्य-हिन्दुओं ने सारे बाजारों में कपड़े के थान बिछा दिये और बाजारों को कपड़ों से छत दिया। इसी तरह बहरामपुर जैसे साधारण-कस्बे में उनका जलूस हाथी पर निकाला गया।

महात्मा हंसराज आर्य समाज के काम में पूरी तन्मयता से व्यस्त थे कि १९१२ में दयानन्द कालिज कमिटी के प्रधान राय-बहादुर लाला लालचंद जज हाईकोर्ट का देहात हो गया। महात्मा जी को उनके स्थान पर प्रधान बनाया गया। अब दो बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य उनके जिम्मे थे। प्रतिदिन नियमित रूप से वह दोनों के दफ्तरों में जाते और सब काम पूर्णरूपेण करते।

एक समय में अनेक काम सम्भालने की उनमें अनोखी प्रतिभा और योग्यता थी।

स्वर्णकार स्वर्ण भट्टी दियो...

महात्मा हंसराज सोना थे। उनके तप, त्याग और बलिदान की चमक दूर दूर तक फैली। लेकिन, भगवान उन्हें कुन्दन बनाना चाहते थे।

जिन दिनों वह कालिज और सभा के कार्य में दिन रात व्यस्त थे, उन्हीं दिनों उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ठाकुर देवी सख्त बीमार हो गईं। श्रीमती ठाकुर देवी ने पति-सेवा को आदर्श माना था। अपढ़ वातावरण में पलने से उनके विचार पहले पौराणिक

थे, परन्तु, जब उन्होंने अपने पति को महर्षि दयानन्द के चरण-चिह्नों पर चलते देखा, तो उन्होंने अपना जीवन भी समाज सेवार्थ अर्पण कर दिया। सब से पहले आपने लाहौर स्त्री आर्य-समाज स्थापित की। स्त्री समाज के अपने अलग मंदिर के लिये उन्होंने धन इकट्ठा करना भी शुरू किया। इस कार्य में उनकी सहायक रायबहादुर लाला लालचन्द जी की सुपुत्री श्रीमती ईश्वरकौर थीं। उन्हें इस कार्य में सफलता मिली और पौड़ियां हरचरण में स्त्री आर्य समाज का मंदिर बन गया। इस मंदिर में आर्यपुत्री पाठशाला और विद्या प्रहण करने वाली देवियों के लिये एक आश्रम भी खोला गया। इन दोनों संस्थाओं का प्रबन्ध भी माता ठाकुर देवी जी करती थीं। एक बार उन्हें प्रातःकाल सूचना मिली कि आश्रम में बर्तन नहीं हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि बर्तन जुटा कर ही पानी पिऊंगी। उनकी यह प्रतिज्ञा पूरी हुई। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि माता ठाकुर देवी ने जितना रुपया इकट्ठा किया, वह स्त्रियों से ही लिया।

माता ठाकुर देवी ने शहर के गली कूचों में स्त्रियों में प्रचार की प्रथा भी डाली। स्त्री आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग में उन्होंने जीवन भर दिया। संक्षेपतः, इस देवी ने हर प्रकार से अपने पति के जीवन-उद्देश्य को पूरा करने में सहयोग दिया। महात्मा जी सादगी पसंद करते थे, इन्होंने कभी ठाठ-बाट की माँग नहीं की। थोड़े से रुपयों में ही घर का समुचित प्रबन्ध करतीं। ऐसी देवी का बीमार पड़ जाना एक भारी विपत्ति थी। इस विपत्ति ने और भी उग्ररूप धारण कर लिया, जब १९१४ में दिल्ली षड्यन्त्र केस में महात्मा जी के बड़े सुपुत्र श्री बलराज को पकड़ लिया गया। यह मुकद्दमा महात्मा जी के लिये एक कड़ी

परीक्षा था ।

बलराज

महात्माजी के बड़े भाई लाला मुल्कराज वज्जीराबाद में रहते थे । माता ठाकुर देवी भी वहीं थीं कि १८८६ में बलराज का जन्म हुआ । पुत्र-जन्म पर वधाई का तार भेजते हुये ताऊ ने लिखा, 'पुत्र पैदा हुआ । मैंने उसका नाम बलराज रखा है । चाहता हूँ कि वह देश पर बलि हो ।' कदाचित् उन्हें मालूम न था कि देश के नाम पर इस बालक को किन-किन कष्टों का सामना करना पड़ेगा ।

बलराज जी की शिक्षा दयानन्द हाईस्कूल में शुरू में हुई; परन्तु, बीच में ही उन्हें ब्रह्मचारी आश्रम में भेज दिया गया । यह आश्रम लाला रामप्रसाद बी० ए० की देखरेख में जारी हुआ था, पर अधिक दिन चल नहीं सका । इसलिये बलराज जी को फिर दयानन्द हाई स्कूल में आना पड़ा । स्कूल के बाद दयानन्द कालिज से उन्होंने इतिहास लेकर बी० ए० किया । विद्यार्थी जीवन में आपने नव-युवकों के सुधार की ओर ध्यान दिया । आर्य युवक समाज को उन्नत दशा तक ले जाने वाले आप ही थे । आपकी देखरेख में आर्य-समाज प्रचार संबन्धी कई पुस्तिकायें भी छपीं ।

ग्रेजुएट होने के बाद महाराज सर प्रतापसिंह के सुपुत्रों को पढाने के लिये वह जोधपुर चले गये । परन्तु, वहाँ अधिक दिन आपका जी नहीं लगा । १९१३ में और शिक्षा प्राप्त करने के लिये वह लौट आये । उन दिनों दयानन्द कालिज में इतिहास के एम० ए० की श्रेणियां न थीं, इसलिये वह गवर्नमेंट कालिज में दाखिल हो गए । इसके साथ ही उन्होंने पुस्तिकायें प्रकाशित

करने का क्रम फिर जारी कर दिया। आर्य युवक समाज को एक बार फिर जाग्रत कर दिया। आर्य समाज मंदिर अनारकली का हाल दयानन्द कालिज के विद्यार्थियों और अन्य कालिज के नवयुवकों से भर जाया करता था।

१६ फरवरी १६१४ के दिन बलराज जी अपने मित्र खुशीराम जी के पास बैठे हुये थे कि अचानक वहाँ पोलीस ने छापा मारा और खुशीराम जी को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन पोलीस बलराज जी के कमरे की तलाशी लेने के लिये पहुंच गई। कोई आपत्तिजनक चीज तो नहीं मिली, परन्तु बलराज जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पोलीस इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हुई। उन्होंने महात्मा हंसराज के मकान की भी तलाशी लेनी शुरू कर दी। बलराजजी का कमरा शेष घर से सर्वथा अलग था, इसलिये लोग महात्मा जी की तलाशी का कारण समझ नहीं सके। पोलीस को शायद यह भी पता न था कि उसे तलाश किस चीज की है? इसलिये बेमतलब ही इधर उधर छानबीन करने लगी। कागज का छोटे से छोटा टुकड़ा, लिखा, छपा या टाइप किया हुआ उन्होंने छान मारा। जब कुछ न मिला तो यूनिवर्सिटी कैलेण्डर की सब पुस्तकें अपने अधिकार में कर लीं। महात्मा जी की दैनिक स्वाध्याय की पुस्तके, पवित्र ग्रंथ, वेद भगवान और शास्त्रों को एक गाड़ी में भरकर पोलीस ले गई। इतना जोखिम उठाने पर भी पोलीस को एक भी चीज ऐसी नहीं मिली, जिसे वह अपने मतलब का कह सकती, अथवा अदालत में पेश कर सकती।

इस अनुचित, कानून विरुद्ध और अन्यायपूर्ण तलाशी से चारों ओर रोष फैल गया। उसके विरुद्ध एक तीव्र विरोध

किया गया। पंजाब के समाचार पत्रों ने धार्मिक नेता के प्रति इस अनुचित बर्ताव को घृणा-दृष्टि से देखा। पंजाब से बाहर भी इस के विरुद्ध रोष प्रदर्शित किया गया।

बलराज जी पर क्रांतिकारी दल का सदस्य होने के अभियोग में मुकद्दमा चलाया गया। यह क्रांतिकारी दल वही था, जिसके सम्बन्ध में कहा गया कि श्री राश बिहारी घोष ने योरुपियन और अन्य मरकारी लोगों की हत्या के लिये संगठित किया था। लाहौर के लारेंस बाग में एक बम फटा, इससे राम पदार्थ नाम का चपरासो मर गया। पोलीस का विचार था कि यह किसी गहरे षड्यंत्र का परिणाम है। ४ मार्च १९१४ को बलराज जी को अदालत में पेश किया गया। पन्द्रह दिन का रिमाण्ड स्वीकार करते हुए मैजिस्ट्रेट ने १६ मार्च का दिन सुनवाई के लिये नियत किया।

मुकद्दमे की सफाई की तैयारियाँ हो रही थी कि १५ मार्च को पता लगा कि बलराजजी को दूसरे अभियुक्तों के साथ दिल्ली ले जाया जाना है। सरकार की ओर से इस मुकद्दमे को दिल्ली बदलवाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया गया था। चीफ कोर्ट ने न अभियुक्तों को और न उनके सम्बन्धियों अथवा वकीलों को इसकी सूचना दी और एक पक्षीय कार्यवाही करके मुकद्दमा दिल्ली बदल दिया। १७ मार्च को मैजिस्ट्रेट के सामने मुकद्दमा पेश हुआ। अभियुक्तों ने अपने वकीलों की अनुपस्थिति में मुकद्दमे में भाग लेने से इन्कार कर दिया। विवशता मुकद्दमा २४ मार्च तक स्थगित किया गया।

महात्मा हंसराज जी ने मुकद्दमे को फिर लाहौर बदलने की प्रार्थना की। परन्तु, चीफकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर प्रार्थना

अस्वीकार करदी। २४ मार्च को मुकद्दमा शुरू हुआ। बलराजजी की ओर से महात्मा जी के गहरे मित्र और निष्काम वकील श्री पंडित लखपतराय जी और लाला काशीराम जी वकील थे। अब तक बच्ची टेकचन्द डाक्टर गोकुलचन्द नारंग और श्री भक्त मधुसूदन बैरिस्टर उनकी सहायता किया करते। दीनानाथ इस मुकद्दमे का सरकारी गवाह था। उसके अतिरिक्त १६३ गवाह और पेश किये गये। सरकारी वकील की सम्मति थी कि अभियुक्तों को भारत दण्ड विधान की धारा १२० ब. के अधीन मैशन सुपुर्द किया जाय, परन्तु, मैजिस्ट्रेट ने धारा ३०२ और १०० ब के अधीन सब अभियुक्तों को मैशन सुपुर्द कर दिया।

२१ मई को मुकद्दमा श्री हैरिसन सैशन जज के सामने शुरू हुआ। यहाँ भी बलराज जी की ओर से पंडित लखपतराय और लाला काशी राम ही पेश हुए। ग्राण्ड होटल के एक भाग में सुनवाई होती। दूसरे लोगों का प्रवेश बहुत कठिन था। २६ मई को श्री सी० आर० दास को सलाह मशविरों के लिये बुलाया गया। बच्ची टेकचन्दजी की सहायता से श्री दास ने एक मौलिक आक्षेप किया कि कानून के अनुसार स्थानीय सरकार की स्वीकृति के बिना सैशनजज को यह मुकद्दमा सुनने का अधिकार नहीं। श्रीदास केवल एक सप्ताह के लिये आये थे, इसलिये वह २६ मई को लौट गये।

सरकार की मानवता

इधर यह मुकद्दमा चल रहा था, उधर बलराज जी की माता जी की बीमारी अति-जनक रूप धार गई। ४ जुलाई को अदालत अपना काम शुरू करने ही वाली थी कि लाहौर में महात्मा हंसराज जी का तार आया कि बलराज जी की माता

मृत्यु शैया पर पड़ी है। बलराज जी को जमानत पर रिहा कराने के लिये एक दर्खास्त दी गई, जिससे वह अपनी माँ के अन्तिम दर्शन कर सके। सैशन जज ने कहा कि अभियुक्त केवल पोलीस की हिरासत में ही लाहौर जा सकता है। यह सूचना तार द्वारा महात्मा जी को दी गई। यद्यपि इस बात का डर था कि हथकड़ियों से जकड़े बेटे को देख कर माँ के मन पर उलटा ही प्रभाव न पड़े, तथापि महात्मा जी ने यह शर्त स्वीकार करली।

बेटे को देखने की आस ने मरणोन्मुख माँ के श्वास बद्ध लिये, परंतु, एक दूसरी तार से यह आस टूट गई। दिल्ली से सूचना आई कि पोलीस ने बलराज जी को लाहौर ले जाने की जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया है। जिस किसी ने भी यह समाचार सुना, आश्चर्यचकित रह गया। इतने बड़े साम्राज्य की इतनी गतिगाली पोलीस हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े एक नौजवान को दिल्ली से लाहौर नहीं ला सकी। मानवता की दहाड़ देने वाली अंग्रेज हकूमत के कल-पुर्जे का दिल इस नाजुक समय में भी नहीं पसीजा। कानून का मान करने वाले अंग्रेज सैशनजज ने पोलीस की प्रार्थना पर अपनी पहली आज्ञा भी रद्द कर दी।

आस ने जो श्वास बांधे थे, वह उखड़ गये। ७ जुलाई की रात ता बेटे को मिलने की अन्तिम अभिलाषा लिये माता ठाकुर देवी जी परलोक सिधार गईं।

मुकद्दमा चलता रहा। १६ अगस्त को बलराजजी ने अपना लिखित बयान दिया। २७ अगस्त को मिस्टर नॉर्टन साहब को पैर जी के लिये नियत किया गया। मिस्टर नॉर्टन फौजदारी मुकद्दमों के प्रख्यात वकील थे। उन्होंने बहस करते हुए कहा, यह बात किसी

तरह भी प्रमाणित नहीं हो सकी कि बलराज ने षड्यंत्र में किसी तरह का भाग लिया। अधिक से अधिक यही प्रमाणित हो सका है कि कुछ अभियुक्त बलराज के परिचित थे, और इस बात से कोई इन्कार भी नहीं करता। १ सितम्बर को अमैसरो की राय ली गई, तो तीन में से दो ने बलराज जी निर्दोष बताया। १५ अक्टूबर को मुकद्दमे का फैसला सुना दिया गया। बलराजजी को दो साथियों सहित आजीवन काले पानी का दण्ड और शेष दो को फांसी का दण्ड दिया गया।

चीफ कोर्ट की अपील जस्टिस सर डी० जवास्टन और मस्टर जस्टिस रेटिगन ने सुनी। बलराज जी की ओर श्री बीची वकील थे। बन्नी टेकचन्द और पंडित लखपतराय उनके सहायक थे। ८ फरवरी १९१५ को बहस हुई और १० फरवरी को फैसला सुना दिया गया। बलराज जी की सजा 'घटाकर सात बरस कर दी गई।

माननीय जजों ने इस बात को सिद्ध माना कि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार से योरुपियन और सरकारी लोगो की हत्या के सन् १९०८ से ही षड्यंत्र हो रहे हैं। यद्यपि इस बात का कोई प्रमाण नहीं, तथापि यह स्पष्ट है यहाँ कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य है और अभियुक्तों का उसके साथ कुछ न कुछ संबन्ध भी अवश्य है। बलराज के बारे में इतना जरूर कहा जा सकता है कि रामपदार्थ की हत्या से पहले उसका दल के साथ कोई संबन्ध न था। परन्तु, राम पदार्थ की मृत्यु के बाद वह दल का सदस्य बना और 'लिबरटी पोस्टर' के वितरण में भी पर्याप्त काम किया। खुशीराम के घर उसका जाना षड्यंत्र से ही संबन्धित था, पुस्तक लेने के लिये नहीं। दीनानाथ

(सरकारी गवाह) की गवाही के अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं कि अभियुक्त ने विज्ञापन खुशीराम से लेकर बांटा। इसलिए धारा ३०८/११६ के आधीन सात वर्ष का कड़ा दण्ड दिया जाता है, जो कि उस धारा के आधीन अधिक से अधिक दिया जा सकता है।

मिस्टर नॉर्टन की राय थी कि प्रीवी कौंसिल में अपील की जाय तो अभियुक्त बिल्कुल छूट जायगा। परंतु, उन्हीं दिनों युद्ध छिड़ जाने के कारण उचित प्रबंध न हो पाया और अपील न हो सकी।

लहरे और चट्टान

कष्ट कभी अकेला नहीं आता।

पत्नी मृत्यु का शिकार हो चुकी थी और बेटा मौत से जूझ रहा था कि भाई को आर्थिक संकट ने आदबोचा। नाला मुल्कराज जी उन दिनों पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। समय के फेर से पीपल्स बैंक टूटा तो को-ऑपरेटिव बैंक को भी बहुत से रुपये का भुगतान करना पड़ा। इन्हीं दिनों महात्मा जी के छोटे लड़के योधराज जी को निमोनिया होगया।

एक साथ इतनी विपदाओं से कौन नहीं घबरा उठता? परंतु, महात्मा हंसराज उसी तरह गंभीर और शांत थे। उन्होंने ने एकबार भी दुःख प्रदर्शित नहीं किया। उनके मुख की भाव-भंगी देखकर कोई कह नहीं सकता था कि इस अकेले व्यक्ति पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। आर्य समाज का काम वह नियम पूर्वक करते। मिलने वालों से खुशी-खुशी और हंसमुख से मिलते। और इन विपदाओं का सामना करने के लिये हाथ

पाँव भी मारते। इतना धैर्य और मंतोष अटल ईश्वर विश्वास के बिना असंभव है।

कष्टों और दुखों से भुंभला कर एक बार उनकी बेटी ने कहा, “पिता जी! क्या अब भी परमात्मा है?” महात्माजी को बेटी का डगमगाता विश्वास देखकर दुख हुआ। कहने लगे, “है बेटी, परमात्मा है और वह जो करता है, ठीक करता है।”

बलराजजी के मुकद्दमे में महात्माजी वकीलों की तरह हर बात की ओर ध्यान दिया करते; परंतु, समाज-सेवा के काम में उन्होंने कोई बाधा आने नहीं दी। वह स्वयं किसी से मुकद्दमे की चर्चा न छेड़ते। उनके निश्चल धैर्य को देखकर उनके मित्र दग रह जाते। बलराज जी सेशन सुपुर्द हो चुके थे और महात्मा जी लाहौर लौट रहे थे कि अचानक जालंधर स्टेशन पर लाला राधा राम जी से उनको भेट होगई। लाला राधाराम ने उन्हें विवश करके वहीं उतार लिया। महात्माजी दिन भर वहीं रहे। अनेकों विषयों पर बातचीत होती रही; परंतु, मुकद्दमे का उल्लेख तक महात्माजी ने न किया। अगले दिन समाचार पत्रों द्वारा ही जालंधर-निवासी सेशन सुपुर्द होने की बात जान पाये।

मुकद्दमा लड़ने के लिये महात्मा जी के मित्रों ने श्री चितरंजन दास और मिस्टर नॉर्टन के नाम तजवीज किये। श्री दास अठारह हजार रुपया मासिक लेते थे और मिस्टर नॉर्टन इससे भी अधिक। मित्रवर यह सारा खर्च पपन्नता से सहने को तैयार थे। परंतु, महात्मा जी ने किसी से एक पैसा लेना भी पसंद न किया। महात्माजी के पुराने शिष्य श्री चितरंजन दास को नियत करने के लिये कलकत्ते गये और वहाँ कई मित्रों ने

मुकद्दमा सुचारू रूप से लड़ने के लिये रुपया भी इकट्ठा कर डाला। इस पर लाला दीवान चंद ने कहा, “महात्मा हंसराज इस बात को पसंद नहीं करेंगे, और संभव है, वह बलराज जी को ऐसे वकीलों से असहयोग करने के लिये कह दें।”

महात्माजी अपने परम मित्र पंडित लखपतराय और लाला काशी राम के अनुरोध की अवहेलना नहीं कर सके। यह दोनों महानुभाव अवैतनिक ही काम करते रहे। इन दिनों पंजाब में ओडवायर का आतंक था। किसी क्रांतिकारी अभियुक्त की पैरवी करना अभियुक्त से सहानुभूति करने के बराबर था। इसलिये अनेकों वकील ऐसे मुकद्दमे हाथ में लेने से डरते थे। किसी कार्य वश जब एक बार लाला काशीराम ओडवायर से मिले तो उसने स्पष्ट शब्दों में लालाजी के इस कार्य के प्रति असंतोष प्रकट किया। परन्तु, लाला काशीराम किसी से दबने वाले न थे।

सज़ा होने के बाद बलराज जी से कहा गया कि यदि वह क्षमा याचना करें, तो संभव है, सरकार उन्हें रिहा करदे। बलराजजी ने साफ इन्कार कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि पिताजी की सलाह ले लो। महात्माजी से पूछा गया तो उन्होंने तत्काल लिखकर भेजा, “यदि तुम अपने को अपराधी समझते हो, तो सज़ा काटकर उसका प्रायश्चित्त करो। और यदि तुम्हारा कोई अपराध नहीं, तो सरकार को चाहिये कि तुम्हें छोड़ दें। क्षमा मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता।”

जब तक मुकद्दमा चलता था, तब तक अभियुक्त को घर से खाने-पीने के लिये चीजें भेजी जा सकती थीं। बलराजजी को फल भेजे गये, तो उन्होंने यह कह कर लौटा दिये कि शीघ्र

ही मुझे इन सब चीजों के बिना गुजारा करना पड़ेगा। तब महात्माजी ने कहा, “बेटा। जब तक तुम्हें मिलते हैं, भगवान के दिये पदार्थों का भोग करो। केवल इतनी इच्छा मत रखो कि न मिल सकने पर भी उनकी चाह रहे।”

ईस्टर के दिनों में अदालत बंद थी। महात्मा जी भट्ट लाहौर आ गये और दयानन्द कालिज के वार्षिकोत्सव के संबंध में पूरी तन्मयता से काम में जुट गये। अक्टूबर में बलराजजी को काले पानी की सज्जा हुई और इसके थोड़े ही दिन बाद जब आर्य समाज का वार्षिकोत्सव हुआ तो महात्मा जी ने उसी निश्चित भाव से आर्य समाज और कालिज के लिये अपील की।

लहरें चट्टान से माथा फोड़ कर पलट गईं। सोना कुन्दन बन गया।

परोपकारा कारणे संतन धरा शरीर

जलता हर कोई है, लेकिन, जलना उसका, जो पराई आग जले ।

हंसराज ने इस तत्त्व को तब पहचाना था, जब अभी वह बालू के घरोंदों से खेला करते । घुट्टी में मिला यह स्वभाव दिनों के साथ पनपने लगा । महात्मा जी की लंबी आयु का एक-एक दिन आप को परोपकार में रत दीखेगा । उन का एक एक क्षण पर-दुःख-हरण में व्यतीत हुआ ।

आर्य समाज की स्थापना से पहले भारतीयों की यह अवस्था हो चुकी थी कि इसको उमके दर्द से कोई सरोकार नहीं। कोई मुंह से सहानुभूति तक प्रदर्शित न करता। कही दुर्भिक्ष पड़े या भूकंप आये, किसी की बला से। जिस के सर आ पड़ी, उसने झेली। महात्मा हंसराज, लाला लाजपतराय, पंडित लखपतराय और आर्य समाज के अन्य नेताओं ने देखा कि भ्रातृभाव और आपसी सहायता की भावना का सर्वथा लोप हो चुका है। अपने बालपन से उन्होंने इस भावना को पुनर्जीवित करने का संकल्प किया। वेद भगवान की यही आज्ञा है कि एक इसरे का हाथ बटाओ, गिरो को उठाओ, जो कमाओ, अकेले नहीं बाँट कर खाओ, मूर्ख और निर्बल लोगों की सहायता करो।

१८६५

इधर भारत में भ्रातृभाव का स्रोत सूखा, उधर बीकानेर में पानी सूख गया। बिन पानी खेती नहीं होती। बरसों एक बून्द न पड़ी, तो खेतियां सूख गईं। खाने को दाना न रहा, पीने को पानी न रहा। भयंकर दुर्भिक्ष आग उगलते रूखे-सूखे खेतों पर ताण्डव करने लगा। भूख से बिलबिलाते लोग प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। घर उजड़ गये, घर वाले बिखर गये। बीकानेर का दर्द पंजाब के दिल में जगा। महात्मा हंसराज और लाला लाजपतराय इन दिनों 'आर्यगजट' के सम्पादक थे। उन्होंने दुर्भिक्ष के संबन्ध में रोमांचकारी लेख लिख कर लोगों का ध्यान अकाल पीड़ितों की ओर खँचा। आर्य समाज अनाएकली लाहौर का जरूरी अधिवेशन बुलाया गया और आर्य समाज की ओर से शीघ्र सहायता पहुंचाने का निश्चय

किया गया। महात्मा हंसराज ने दयानन्द कालिज के विद्यार्थियों से अपील की कि सिसकती मानवता को बचाने के लिये आगे आयें। अपील करने की देर थी, कई होनहार विद्यार्थी स्वयंसेवक बन गये और बीकानेर के तपते-जलते इलाकों की ओर सेवा करने के लिये चल पड़े। भूखों को अन्न दिया गया। प्यासों को पानी।

इस दुर्भिक्ष के संबंध में न्यूयार्क के 'क्रिश्चन हैराल्ड' में लिखा, "माताये अपने बच्चे एक मुट्ठी अन्न के लिये बेच देती हैं।" इसाइयों ने लोगों की निस्सहाय्यता का 'लाभ' उठाते हुये सैंकड़ों बच्चे अपने अधिकार में कर लिये। परन्तु, जब आर्यसमाज की ओर से सहायता का कार्य आरंभ हुआ और गाँव-गाँव में दयानन्द कालिज के स्वयं-सेवक पहुंचे, तो इसाइयों के यत्न निष्फल होने लगे। बीकानेर से सहस्रों निराश्रय बच्चे आगरा, भिवानी और फिरोज़पुर के आर्य अनाथालयों में भेजे गये। भारत के इतिहास में वह पहला अवसर था कि कहीं लोगों पर विपदा आ पड़ी हो, और इस तरह विस्तृत-रूप से उन्हें बचाने की चेष्टा की गई हो। आर्यसमाज की शिक्षा और महात्मा हंसराज जी के पुरुषार्थ ने परस्पर सहायता की भावना को फिर जागृत कर दिया। सहस्रों अकाल पीड़ित मौत के मुंह से बचा लिये गये। हज़ारों बच्चों की रक्षा की गई। इस सेवा कार्य ने चारों ओर आर्यसमाज के प्रशंसक पैदा कर दिये।

सन् १८६५ के इस दुर्भिक्ष से केवल बीकानेर में ही मृत्यु का ताण्डव नहीं हुआ; मध्य भारत के कई भागों में भी इसने अपना प्रकोप दिखाया। आर्यसमाज ने वहाँ भी सहायता पहुंचाई। महात्मा जी और लाला लाजपतराय दिन-रात इसी

कार्य में तत्पर रहते। यह दुर्भिक्ष इतना फैल गया था कि बीस लाख व्यक्ति काल का प्रास हो गये। वे दिन आज से सर्वथा भिन्न थे। सहायता कार्य करने वाली या तो सरकार थी, या इसाई। सरकार अपना काम भी इसाइयों के ही द्वारा करवाती थी। इससे सब निराश्रित बच्चे उन्हीं के सुपुर्द किये जाते। ऐसी परिस्थिति में काम करना बहुत कठिन था। तो भी लालाजी की मर्मस्पर्शी अपीलों और महात्माजी की दिन-रात की लग्न ने दयानन्द कालिज और आर्यसमाज में ऐसे सेवक पैदा कर दिये, जिन्होंने जान जोखिम में डालकर हिन्दू-बच्चों को विधर्मियों के हाथों से और लाखों लोगों को मौत के मुँह से बचाया।

अकाल पीड़ितों की सेवा का कार्य १८६५ से १८६७ तक जारी रहा। इन दो वर्षों में अनथक परिश्रम और आदर्श सेवा से सरकार और जनता पर आर्यसमाज की धाक बैठ गई।

१८६६

अभी पहले अकालपीड़ितों के घाव भरे न थे कि १८६६ में दुर्भिक्ष ने फिर आक्रमण किया। आर्यसमाज देख चुका था कि दुर्भिक्ष के दुर्दिनों में इसाई किस तरह अनुचित लाभ उठाते हैं। इस लिये तत्काल ही सेवाकार्य आरम्भ कर दिया गया। प्रसिद्ध आर्य दार्शनिक लाला दीवानचन्द जी एम० ए०^१ उन दिनों दयानन्द कालिज में पढ़ते थे। महात्मा हंसराज जी की पारखी

१. बाद में यही लाला दीवानचन्द दयानन्द कालिज कानपुर के प्रिंसोपल, आगरा यूनिवर्सिटी के वाईस-चांसलर और दयानन्द कालिज कमिटी के प्रधान बने।

आँखों ने इस कार्य के लिये उन्हें चुना और उन्हें सारी स्थिति का अध्ययन करने के लिये राजपूताना भेज दिया। लाला दीवानचन्द सारे राजपूताने का दौरा करके लाहौर लौटे। उन्होंने सहायता कार्य की एक योजना बनाई और उसी के अनुसार काम शुरू कर दिया गया। इस सहायता कार्य के सम्बन्ध में लाला लाजपतराय जी अपनी पुस्तक 'आर्यसमाज' में लिखते हैं

“ बहुत सी देसी रियासतों में हमारे कार्यकर्ता बड़े अधिकारियों से मिले और उन पर अनार्यों और बेघरों के प्रति उनके कर्तव्य को जताने का यत्न किया। उनको बताया कि अनार्यों की पालना, उनको इसी देश में रखना और भूख से बचाना रियासतों के अपने हित की बात है। इस के साथ ही उन्होंने ने यह बताया कि दूर देशों में जाकर यह अनार्य दूसरे धर्मों में चले जायेंगे।

‘हमारे प्रचारक एक पवित्र लड़ाई लड़ रहे थे। हमारा काम राजपूताने में किसी के विरुद्ध आन्दोलन चलाना न था। ना ही हमारे पास साधन और शक्ति थी और न ऐसा करने का हम कोई इरादा रखते थे। हमने अपनी जाति के बहुत से भाइयों के धर्म परिवर्तन करने पर चिन्ता प्रकट की और तत्काल ही उसकी ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की, लेकिन, हमें जल्दी ही अनुभव हुआ कि इस तरह से कुछ न बनेगा। इस से न तो रियासतों को कोई लाभ होगा और न ही अंग्रेजी इनाके को। केवल कुछ सौ पीड़ितों को पंजाब लाकर दुर्भिक्ष के अन्त तक उनके पालन पोषण का प्रबन्ध करना होगा। इसलिये हमने हिसार आर्यसमाज के जिम्मे अनार्यों की सहायता का काम सौपा।

“राजपूताना में हमारे कार्यकर्ता बार बार अधिकारियों से स्वयं मिले, परन्तु, उन्हें सफलता न हुई। यद्यपि हमारे पास सबूत भी थे कि बहुत से हिन्दु उनके द्वारा समय समय पर इसाई प्रचारकों के दिये गये, जिन्होंने कि उन को भारत में दूर दूर प्रदेशों में भेजा। बम्बई में हमारे कार्यकर्ता सूरत और बड़ौदा तक गये और हिन्दुओं को उनका जाति के अनाथों के प्रति कर्तव्य जताया। हमारे कार्यकर्ताओं के दौरोँ और अनाथों की देख भाल करने का बहुत प्रभाव हुआ। इस से हमें यह सन्तोष हुआ कि हमने यथा शक्ति काम किया है।

“इसी प्रकार हमने काठियावाड़, सी० पी० और बम्बई के कुछ हिस्सों में सफल आन्दोलन द्वारा १४००० बच्चों को बचाया उनकी रक्षा के लिये हमने पंजाब में कई नए अनाथालय खोले। उनमें से कुछ अस्थाई थे। हर वर्ग के हिन्दुओं ने इस काम में हमारी सहायता की।

“आखिरकार सरकार ने भी हमारे काम को सराहा और कुछ अनाथ हमारे अनाथालयों में भी भेज दिये गये। और कुछ थोड़ी सी आर्थिक सहायता भी अकाल के अन्त में गैर-सरकारी अकाल फंड से हमें दी गई।”

१६०५

ज़िला कांगड़ा में प्रलयंकारी भूकम्प ने तबाही मचा दी। हजारों नर-नारी मकानों के तले दब गये। समाचार पाते ही महात्मा हंसराज, लाला लाजपतराय और रायबहादुर बक्षी सोहनलाल ने तत्काल सहायता पहुंचाने का निश्चय किया। आर्य-स्वयं-सेवकों ने सब से पहले मलबे में दबे नर नारियों को

निकाला । घायलों की मरहमपट्टी की । मृत लोगों की अंतिम क्रिया की और बेघरों के लिये भोंपड़े बनाये ।

ज़िला कांगड़ा के भूकम्प के सम्बन्ध में जो सरकारी विवरण छपा, उससे प्रकट होता है कि सब से पहले सहायता-कार्य करने के लिये वहाँ आर्य-स्वयं-सेवक ही पहुंचे । स्वयं सेवकों का पहला जत्था बक्षी सोहनलाल जी स्वयं लेकर गये । दयानन्द कालिज के विद्यार्थी हाथों में कुदाल और सिरों पर मिट्टी की टोकरियाँ उठाये दिखाई देने । आर्य समाज के डाक्टरों ने मरहम-पट्टी का काम किया । महात्मा हंसराज जी ने इस सारे कार्य को स्वयं संगठित करके हज़ारों लोगों के प्राण बचा लिये । इस अवसर पर लगभग पचास हज़ार रुपया खर्च किया गया ।

१९०७-८

भगवान राम की जन्मभूमि अवध भी दुर्भिक्ष के प्रकोप से बच न सकी । १९०७-८ में वहाँ भी मौत का देवता नाचने लगा । महात्मा जी के कानों में जब अवध निवासियों की करुणा-जनक आवाज़ पड़ी, तो उन्होंने उसी समय सहायताकार्य आरम्भ कर दिया । प्रिंसिपल मेहरचन्द, लाला बलराज, लाला हरिचन्द कपूर, पंडित रलियागम बजवाड़िया अन्य कई साथियों के साथ वहाँ पहुंच गये । अकाल-पीड़ितों को सक्रिय सहायता मिलने लगी । जो सज़्जन दान का अन्न लेने से भिन्नकते थे, उनकी सहायतार्थ सस्ते अनाज की दुकानें खोली गईं । अनुमान है कि इस सहायता से कम से कम पन्द्रह हज़ार नर-नारियों के प्राण बचे ।

इन्हीं दिनों मुलतान के इलाके में प्लेग की महामारी ने आक्रमण किया। भाई भाई को छोड़ गया। माँ बेटी से और बेटी माँ से विमुख हो गयी। बाप ने बेटे को और बेटे ने बाप को छोड़ दिया। सहस्रों नर-नारी इस नारकीय रोग से मरने लगे। महात्मा जी को पता लगा कि वहाँ रोगियों को पानी तक पिलाने वाला कोई नहीं। तभी उन्होंने आर्य प्रदेशिक प्रतिनिधि सभा की ओर से सहायता पहुंचाने का निश्चय किया। परन्तु, मौत के मुँह में कौन जाय ? धधकते अंगारों में कौन कूदे ?

तब महात्माजी के परम भक्त पंडित रलियाराम जी बजवाड़िया सर हथेली पर रख आगे बढ़े। अपने कुछ साथी लेकर वह मुलतान पहुंच गये। प्लेग के रोगियों की सेवा में उन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। लाखों को अपने कंधों पर उठाकर ठिकाने लगाते। वमन करते रोगियों की सेवा करते। यहाँ तक कि एक रोगी की प्लेग की गिल्टी उन्होंने दांतों से काट दी और उसे मरने से बचा लिया। इस निष्काम सेवा से लोगों के दिलों में आर्यसमाज और उसके सेवकों के प्रति गहरी श्रद्धा की भावना पैदा हो गई। महात्मा हंसराज जी के इस कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा हिंदुओं, मुसलमानों, इसाइयों, यहाँ तक कि सरकार ने भी की। पंडित रलियाराम जी के सम्बन्ध में इसाई-सहायकों के नेता ने कहा, "एक सच्चा सेवक यहाँ पहुंच गया है। अब हमारी आवश्यकता नहीं रही।"

१९१८

गढ़वाल भारत का सुन्दर पहाड़ी प्रदेश है; परन्तु, दुर्भाग्य से यहाँ प्रायः अकाल हुआ करते हैं। १९१८ में तो अकाल

साक्षात् काल बन गया। लोग भूख से मरने लगे। महात्मा जी ने स्वामी नित्यानन्द, लाला हरिचन्द कपूर, पंडित मस्तानचन्द, लाला जगराज भल्ला और मुझे गढ़वाल भेजा। आर्य-सेवकों का यह जत्था गढ़वाल के विस्तृत प्रदेश में घूम घूम कर अन्न बांटने लगा। महात्मा जी ने इस कार्य के लिये चौरासी हजार रुपया इकट्ठा किया। गढ़वाल को सहायता पहुंचाने के लिये तीन भागों में बाँट कर स्वयं भी वहाँ पहुंच गये। इन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में सैकड़ों मील पैदल यात्रा करके अकाल पीड़ितों को सहायता पहुंचाई। दुर्गम मार्गों में चलने के कारण महात्मा जी घायल हो गये और उन्हें लाहौर लौटना पड़ा। इस सहायता से लगभग पचास हजार नर-नारियों की प्राण रक्षा हुई।

एकत्रित धन में से जो रुपया बच गया, उससे बूढ़ी में दयानन्द हाई स्कूल और और दोगड़ा में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। पुनः अकाल होने पर उसमें से सहायता भी दी गई।

१६२०

गढ़वाल का अकाल अभी जारी ही था कि उड़ीसा से अकाल पीड़ितों की टेर सुनाई दी। महात्माजी ने आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के उपदेशक महता सावन मल जी को दयानन्द कालिज के कुछ विद्यार्थी देकर वहाँ भेजा। साखी गोपाल और दामोदरपुर में केन्द्र बनाकर दो सौ ग्रामों के लगभग साढ़े सात हजार नर-नारियों को मृत्यु के चंगुल से बचाया गया।

इन्हीं दिनों तीसरी ओर छत्तीसगढ़ में भी दुर्भिक्ष ताण्डव करने लगा। क्षुधातुर लोगों ने अपने रहने के भोंपड़े तक बेच डाले। सहस्रों नर-नारी भोजन की खोज में यहाँ-वहाँ भटकने

लगे । अन्न के लालच से सैकड़ों ने धर्म त्याग दिया । माताओं ने एक एक रुपये में अपने जिगर के टुकड़े बेच डाले । इन लोगों की सहायता के लिये महात्माजी ने बालिद, दुर्ग, राजनन्द गाँव, अम्बागढ़, पिंडर-पाव आदि स्थानों पर सहायता केन्द्र खोल दिये । इस इलाके से दो सौ अनाथ बच्चे लाहौर, मुलतान और भिवानी के अनाथालयों में भेजे गये । तीन हजार ऐसे नर-नारियों की रक्षा की गई, जो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे ।

१९२१

सारे देश को अन्न खिलाने वाला पंजाब भी १९२१ में दाने दाने का मोहताज हो गया । शिमला कांगड़ा और जम्मू के इलाकों में तो लोग भूखों मरने लगे । भिम्बर, नौशहरा, राजौरी कोटली, मीरपुर आदि की ओर तो अन्न और पानी का इतना अभाव हुआ कि पशु तक मर गये । महात्माजी ने इस सारे क्षेत्र का स्वयं दौरा किया और लौट कर सहायता-कार्य शुरू कर दिया । रियासत जम्मू के अकाल पीड़ित क्षेत्रों में मुझे और पंडित मस्तान चन्द को भेजा गया । जिला कांगड़ा के कार्य के अध्यक्ष स्वर्गीय लाला हनुमंत दास एडवोकेट नियत किये गये । इसी तरह शिमला-क्षेत्र में भी सहायता कार्य शुरू कर दिया गया । तीनों क्षेत्रों में हजारों मन अनाज भेजा गया । इससे कम-से-कम एक लाख नर नारियों की सहायता हुई ।

१९२१-२२

महात्मा गांधी का अहिंसात्मक संग्राम जारी था । देश भर में हिंदु-मुस्लिम मिलाप था । देश के नेता घोषित कर रहे थे कि एक वर्ष में स्वतंत्रता की देवी के दर्शन भारतवासियों को हो

जायेंगे कि एकाएक मद्रास के एक प्रदेश मालाबार में एक वीभत्स षड्यंत्र से घृणित आग प्रज्वलित हुई और देखते ही देखते सागर मालाबार इसकी लपटों में जलने लगा। १६२१ के अंतिम दिन थे कि मालाबार के मोपला कहलाये जाने वाले मुसलमानों ने बिना कारण, बिना किसी उत्तेजना के हिन्दुओं पर आक्रमण कर दिया। मकान जला डाले। मंदिरों को तोड़ फोड़ दिया। सहस्रों हिन्दुओं को बलात्कार धर्म से पतित किया गया। दो हज़ार हिन्दुओं को केवल इसलिये मौत के घाट उतार दिया गया कि उन्होंने अपना धर्म त्यागने से इन्कार किया था। लोगों की चोटियों काट डाली गईं। यज्ञोपवीत जला दिये गये।

मालाबार में यह अत्याचार हो रहा था, परन्तु, कड़े सेसर के कारण बाहर किसी को पता तक न था। तब बंबई से एक लंबा तार महात्मा जी को प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि “हज़ारों हिन्दुओं की हत्या हो चुकी है। हज़ारों बल पूर्वक धर्म-भ्रष्ट कर दिये गये हैं। हज़ारों अनाथ बच्चे और हज़ारों बेबस विधवाये आपकी ओर सहायता के लिये देख रही हैं।”

महात्माजी ने यह तार सुना तो कहने लगे, “आर्य समाज के होते यह अत्याचार सहन नहीं हो सकता।” मुझे याद है, महात्माजी उस रात सो नहीं सके। करबटे लेते रात बीत गई। अगले दिन सुबह ही प्रादेशिक सभा की एक बैठक हुई और मालाबार सहायता भेजने का निश्चय किया गया। सभा में महात्माजी ने कहा, “जागृति के इस समय भी किसी को बल-पूर्वक मुसलमान बनाना हमारे लिये एक बहुत बड़ी ललकार है। इस ललकार का उत्तर दिया जायगा !”

उसी दिन पंडित ऋषिराम बी० ए० को आपद्प्रस्तों की

सहायतार्थ मालाबार भेज दिया गया। मुझे और पंडित मस्तान चंद को विशेष रूप से इसलिये भेजा गया कि बलपूर्वक मुसलमान बनाये गये अढ़ाई हज़ार हिंदुओं को फिर अपने धर्म में लौटाया जाय। इसी तरह महता सावन मल और अन्य कार्य-कर्ताओं को वहाँ भेजा गया। कालीकट, मायनाड, बिरवान और अन्य ग्रामों में चावल तथा कपड़े पहुंचाये गये। पहले ही दिन दो हज़ार वे-धरवार नर-नारियों को भोजन दिया गया। धीरे-धीरे यह संख्या बारह हज़ार तक पहुँच गई। जो लोग अपने धर्म और प्राणों की रक्षा के लिये जंगलों में भाग गये थे, उनको वापिस बुलाया गया। जिनकी चोटियाँ बल पूर्वक काट दी गई थीं, उन्हें लौटाने में काफी कठिनाई हुई। मोपलों के अत्याचार से हिंदु इतने आतंकित हो गये थे कि शुद्धि का नाम सुनते ही सिहर उठते। शुद्धि के कार्य में नंबोदरी ब्राह्मणों ने भी कुछ अड़चन डाली। लेकिन, महात्मा हंसराज ने इस कार्य को निरंतर जारी रखने का आदेश दिया।

जान हथेली पर रखकर बलपूर्वक मुसलमान किये गये सब हिंदुओं को इकट्ठा किया गया, और अन्त में महात्मा जी के आर्य-सेवक अढ़ाई हज़ार के अढ़ाई हज़ार पतित नर-नारियों को फिर हिंदु-धर्म की गोद में लाने में सफल हो गये। आर्य समाज के सेवकों ने जिस निर्भीकता और निडरता, जिस तप, त्याग और बलिदान से मालाबार में काम किया; उससे वहाँ के हिंदुओं में नवजीवन का संचार हो गया। टूटे हुये मंदिरों की मरम्मत भी आर्य समाज ने ही करवाई।

आर्यसमाज ने मालाबार में जो काम किया, इसकी एक

विरत रिपोर्ट^१ छपी है। इस में महात्मा जी लिखते हैं ।

“ऐसे दूरवर्ती देश में जाकर इतनी जल्दी ऐसी सफलता प्राप्त करना पंडित ऋषिराम जी का ही काम था। जिनके दिल में वैदिक धर्म का प्रेम और हिन्दु जाति के हित की प्रबल भावना है। वह बहुत ही सादा जीवन बिताते हुये काम कर रहे हैं, उनके सरल स्वभाव योग्यता, और कार्य कुशलता ने हमारे काम को सुदृढ़ नीवों पर रख दिया।

“जब काम बढ़ गया तो फरवरी के आरंभ में लाला खुशहालचन्द खुर्सेद और पंडित मस्तान चन्द जी बी० ए० काम में सहायता देने के लिये पंजाब से मालाबार गये। पंडित मस्तान चन्द जी मायनाड केंद्र के अध्यक्ष बनाये गये, यहाँ पर साढ़े चार हजार बच्चे और स्त्रियां सहायता प्राप्त करते थे। इतने स्त्री-बच्चों में अन्न बांटना और उनको प्रसन्न रखना पंडित मस्तान चन्द जी का ही काम था, वह स्वभाव के सरल और हृदय के उदार हैं। भीषण से भीषण कठोरता सह सकते हैं। गढ़वाल और भिबर व राजौरी (रियासत जम्मू) के दुर्भिक्षों में काम करने से उन्हें बहुत अनुभव प्राप्त था। इस अनुभव से उन्होंने मालाबार में पूरा लाभ उठाया।

“लाला खुशहालचन्द जी पहले कालीकट केंद्र में सहायता देते रहे। आप आर्यसमाज के पुराने सेवक हैं। अपनी लेखनी, वाणी और सेवा-भाव से बरसों से आर्य समाज का काम कर रहे हैं। उनके स्वभाव में देश और धर्म के प्रति विशेष उत्साह तथा

१ 'मालाबार और आर्यसमाज' (उर्दू) प्रकाशक, मंत्री आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा लाहौर। १९२२।

लभ है। इनके स्वभाव ने मांग की कि वह विद्रोह-प्रसित क्षेत्रों में जाकर अपनी आँखों से पीड़ित हिंदुओं की अवस्था देखे और उन मुसलमान हुये भाइयों को, जो अभी तक भय-प्रसित हुये मोपलों के रूप में रह रहे थे, लालीकट लाने का प्रयत्न करे। इस उद्देश्य से उन्होंने अपने प्राणों को खतरे में डालकर विद्रोही क्षेत्रों का भ्रमण किया उनके प्रयत्नों से और उस भाग के भाइयों की सहायता से बलपूर्वक मुसलमान बनाये गये हिंदुओं की एक बहुत बड़ी संख्या फिर हिंदु बनाई जा सकी।

“ पंडित ऋषिराम जी को सात महीने के कड़े और निरन्तर परिश्रम के बाद आराम की आवश्यकता प्रतीत हुई और वह १७ मई को मालाबार से पञ्जाब आ गये। लाला खुशहालचन्द जी और पंडित मस्तानचन्द जी २२ मई को लाहौर चल पड़े। .. उनके स्थान पर महता सावनमल जी दत्त भेजे गये। .. महता सावनमल जी आर्य-उपदेशक पंडित जगत-सिंह जी के सच्चे शिष्य और आर्यसमाज के पुराने सेवक हैं। उनको सहायता-कार्य का बहुत अनुभव है। उन्होंने गढ़वाल उड़ीसा और छत्तीस गढ़ के दुर्भिक्ष में सभा की ओर से अमोल सेवायें की हैं। कठिनतम कष्टों का सामना करते हुये उन्होंने उड़ीसा और छत्तीस गढ़ में अनार्यों और विधवाओं की सहायता की। छत्तीस गढ़ का काम समाप्त होते ही उन्हें मालाबार में नियुक्त किया गया। उन्होंने सहर्ष यह कर्तव्य अपना लिया।

“ लेकिन काम इतना अधिक था कि अकेला निभान पाता। इसलिये लाला ज्ञानचन्द एम० ए० प्रोफेसर दयानन्द कालिज जालंधर २४ जून १९२२ को मालाबार पहुंच गये।

प्रोफेसर ज्ञानचन्द्र जी दो वर्ष से ग्रीष्म-अवकाश के दिनों में आराम करने की बजाय मद्रास प्रांत में सेवा-कार्य करते हैं। गत वर्ष आपने वैदिक धर्म और हिन्दी-प्रचार में समय बिताया। इस वर्ष मालाबार के अकाल-पीड़ित क्षेत्रों में सहायता कार्य और सामाजिक सेवा में अपना समय लगाया। उनमें प्रचार-भावना बहुत है और वह हर तरह से सेवा-कार्य करने के लिये तत्पर रहते हैं। महता सावनमल और प्रोफेसर ज्ञानचन्द्र ने मिलकर अकाल पीड़ित क्षेत्रों में पांच सहायता-केन्द्र स्थापित किये और हजारों पीड़ितों ने लाभ उठाया।”

१६२४

कोहाट सीमाप्रांत का एक महत्त्व-पूर्ण नगर है। साधारण-सी बात पर आस-पास के पठानों ने स्थानीय हिंदुओं पर आक्रमण कर दिया। दुकानें लूट लीं और उनके मकान जला दिये। तलवारों और बंदूकों से निरपराध निहत्थे लोगों की हत्या करना शुरू कर दी। इस लूट-मार से कोहाट के हिंदु बर्बाद हो गये। लखपति पैसे पैसे के मोहताज हो गये। सहस्रों नर-नारियों ने घर-बार छोड़कर रावलपिंडी, गण्ड, बसाल और दूसरे पड़ोस के नगरों में आश्रय लिया। सारी परिस्थिति का पूरा अध्ययन करने के लिये महात्माजी ने मुझे वहाँ भेजा। इसके साथ ही सहायता कार्य भी जारी कर दिया। कोहाट में फिर बसने वाले लोगों को आर्थिक सहायता दी गई, ताकि वह अपना धंधा शुरू कर सकें। इस तरह न केवल आतंकित और सहमे हुए लोगों को ढारस बंधाया गया, अपितु सहस्रों हिंदुओं को अपने पाँव पर खड़ा होने के योग्य भी बनाया गया।

इन्हीं दिनों जिला मुजफ्फर गढ़ में सिंध की बाढ़ ने तबाही

मचा दी। यहाँ महता सावन मल जी को भेजा गया। डेरा गाजी खां और मुजफ्फर गढ़ के जिलों को हर तरह की सहायता पहुंचाई गई। लहैया में लाला लीला राम जी सहायता कार्य के अध्यक्ष थे। महताजी ने सारे क्षेत्र में घूम कर विभिन्न स्थानों पर सहायता केन्द्र खोले।

इसी तरह जिला रोहतक में बाढ़ के कारण जाट, राजपूत और दूसरे किसान बहुत कष्ट में थे। महात्मा जी ने वहाँ भी सहायता भेजी और आपद्ग्रस्तों में अनाज कपड़ा और दवाइयाँ बांटी गईं।

१६३२

मालावार और कोहाट की तरह रियासत जम्मू व काश्मीर में भी साम्प्रदायिक संकीर्णता की आग धधक उठी। रियासत के कई भागों में लोग मृत्यु, आग और लूट का शिकार होने लगे। महात्मा हंस राज जी ने जम्मू व काश्मीर सहायता कोष खोल दिया। रियासत पुंछ, मीरपुर, कोटली आदि स्थानों पर इस आग ने उग्र रूप धारण किया। इन क्षेत्रों में मुफ्त लंगर खोले गये। विपदाग्रस्त लोगों को कपड़े, बिस्तर और बर्तन दिये गये।

१६३४

आर्य समाज भवानीपुर, कलकत्ता के वार्षिकोत्सव के सम्बन्ध में मैं कलकत्ते में था कि लाहौर से महात्मा हंसराज जी का तार मिला कि बिहार में भूकम्प से बहुत हानि हुई है। पंडित ऋषिराम जी को साथ लेकर तत्काल वहाँ पहुंचे। पंडित ऋषिराम जी, मैं और कलकत्ते के प्रसिद्ध मारवाड़ी आर्यसमाजी सेठ दीपचन्द्र जी पोद्दार के सुपुत्र सेठ आनन्दी लाल जी

पोद्दार कुछ स्वयं-सेवकों को साथ लेकर बड़ी कठिनाई से मुंघेर पहुंचे। शहर खण्डहर बना हुआ था। सब लोग त्रस्त थे। कुछ क्षणों में ही भूकम्प का एक झटका जीते जागते नगरों को कज्रिस्तान बना गया। जिन्दा लोग मकानों के मलबे तले दब गये। जगह जगह पर धरती नीचे धस गई या फट गई। कुंओं और तालाबों का पानी न जाने कहाँ लोप हो गया। नये स्रोत अपने आप फूट पड़े। जल थल और थल जल हो गया। पीड़ित जनता त्राहि त्राहि पुकार उठी। चारों ओर हाहाकर मच गया।

महात्मा हंसराज के आदेशानुसार आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान की ओर से सहायता-कार्य आरम्भ कर दिया गया। मेरे अतिरिक्त पंडित ऋषिराम बी० ए०, लाला हरिचन्द कपूर, महाशय वेदप्रकाश, महाशय देवराज बी० ए०, महता साबन मल जी दत्त, दयानन्द कालिज के बीसियों विद्यार्थी और कितने ही आर्य कार्यकर्ता वहाँ पहुंच गये। एक दर्जन से अधिक स्थानों पर सहायता केन्द्र खोले गये। पाँच सौ कुंये साफ करके उनका जल पेय बनाया गया। सैंकड़ों लाशें निकाली गईं और बीसियों सिसकते लोगों को मलबे के नीचे से निकाला गया। चार सौ इक्कीस देहातों में पचास हजार से अधिक नर-नारियों को कपड़े, अन्न और घर-गृहस्थी का दूसरा सामान देकर उनके घर बसा दिये गये। निस्सहाय स्त्रियों के आश्रय के लिये दानापुर, पटना में एक अबला आश्रम स्थापित किया गया। बिहार-कोष के शेष धन से बिहारी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गईं।

१६३५

कोयटा के प्रलयंकरी भूकम्प को कौन भूल सकता है।

२७ और २८ मई की बीच की रात को जब सारा शहर निद्रा-देवी की मृदुल गोद में सो रहा था, एकाएक धरती काँपी और क्षण भर में एक सुन्दर शहर खण्डहर बन गया। पच्चीस हज़ार से अधिक बूढ़े, बच्चे, स्त्री और पुरुष काल का प्रास बन गये।

समाचार प्राप्त होते ही महात्माजी ने आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की ओर से एक मैडिकल-मिशन डाक्टर आसानन्द भूतपूर्व प्रिंसिपल दयानन्द आयुर्वेदिक कालिज लाहौर की अध्यक्षता में कोयटा की ओर भेज दिया। परन्तु, डाक्टर आसानन्द के अतिरिक्त अन्य सभी को सरकारी कर्मचारियों ने रोहड़ी से ही लौटा दिया। किसी को कोयटा जाने की अनुमति न थी। इधर लाहौर में महात्माजी ने रायबहादुर डाक्टर महाराज कृष्णकपूर, रायबहादुर लाला मुकद लाल पुरी, बक्षी टेकचन्द और मुझे बुलाकर एक समिति बना दी, जिस के जिम्मे भूकम्प पीड़ितों की सहायता का काम था।

सरकार ने बच्चे और घायल लोगों को गाड़ियों में भर कर बाहर भेजना शुरु कर दिया। इन लोगों की सहायता के लिये रोहड़ी, सक्कर, अमृतसर और लाहौर में सहायता केन्द्र खोले गये। घायलों के उपचार का प्रबन्ध दयानन्द आयुर्वेदिक कालिज के हस्पताल में किया गया। कोयटा से लौटने वाले आपद्-ग्रस्तों के लिये कपड़े, बिस्तर और रहने का प्रबंध किया गया। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर बाबा प्रद्युम्न सिंह एण्ड सन्ज के मालिक श्री बाबा महाराज सिंह ने एक बहुत बड़ा कैम्प लगा दिया।

भीषण विपत्ति और दारुण दुख के इस अवसर पर भी संकीर्ण लोगों ने अपनी सम्प्रदायिकता न छोड़ी। हिंदु बच्चों को भगाया जाने लगा। उपरोक्त समिति ने इस शरारत को रोका

और बीसियों बच्चों को विधर्मियों के चंगुल से बचाया। इस कार्य में श्रीमती प्रेमवती थापर, प्रिंसिपल हंसराज महिला कालिज ने बहुत सहायता की। इस सारी सहायता पर आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ने लगभग तीस हजार रुपया खर्च किया।

ऐसा था, उस महात्मा का जीवन, जिसने एक एक क्षण परोपकार और पर-दु ख-हरण में व्यतीत किया। प्रत्येक श्वास के साथ उन्होंने लोक-कल्याण की कामना की। उनका प्रत्येक कर्म औरों की भलाई के लिये था। और इस में छोटे बड़े अपने-पराये का कोई भेद न था। निर्धन विद्यार्थी कभी उनसे निराश नहीं लौटे। कुछ दानी सज्जनों ने महात्माजी को कह रखा था कि आप किसी भी पात्र व्यक्ति की सहायता कर दिया करे।

उपरलिखित केवल वह घटनाये है, जो लोगों ने देखी, जानी अन्यथा कोई दिन भी ऐसा न जाता कि जब महात्मा जी ने किसी दुखी स्त्री व पुरुष का सकट दूर न किया हो। सैकड़ों विधवाओं की उन्होंने टेर सुनी, और उनके जीवन निर्वाह का प्रबंध किया। सहस्रों अनाथ बच्चों का उन्होंने ठौर-ठिकाना बनाया, उन्हें सुशिक्षा दी।

मानवता, विशेषकर हिंदु जाति पर उन्होंने जो उपकार किये, उनकी गणना नहीं हो सकती। उनका ज्वीन ही परोपकार का जीवन था।

परोपकाराय फलन्ति वृक्षा,
परोपकाराय वहन्ति नद्यः।
परोपकाराय दुहन्ति गावः,
परोपकारार्थमिदं शरीरम्।

आयु पर्यंत पराई आग में जलकर महात्मा हंमराज ने इस का एक ज्वलंत उदाहरण दिया ।

सामाजिक संगठन

राष्ट्र निर्माता हंसराज ने राष्ट्र की नीवों की ओर ध्यान दिया। उनका विश्वास था कि जब तक आर्यजाति में नवजीवन का संचार नहीं होता, तब तक हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की सब चेष्टाएँ विफल रहेगी। इसलिये कच्ची नीवों पर विशाल महल निर्माण करने की बजाय वह पक्की नीवों पर एक सुदृढ़ मकान बनाना चाहते थे। साम्प्रदायिक एकता के वह समर्थक थे, लेकिन, प्रायः कहते, “पत्थर के साथ बालू के ढेले का मिलाप नहीं हो सकता। पहले बालू के ढेले को पत्थर बना लो।”

हिंदुत्व और देश प्रेम के बारे में उनके विचार स्पष्ट थे। वह नहीं समझते थे कि इन दोनों के प्रति उत्कट भक्ति हुये बिना कोई योजना सफल हो सकती है। हिंदुत्व की भावना और देश-प्रेम पैदा करने का पहला साधन, उनके विचार में, हिंदुओं की एकता, एक-भाव, एक विचार, एक सभ्यता और एक संस्कृति के लिये मर मिटने की प्रबल लालसा है। यह तभी सम्भव है, जब कुरीतियों और कुविचारों का नाश हो। छूत-छात समाप्त हो। ऊँच-नीच का भाव मिट जाय। प्रांतीयता की सीमाये भंग हो जाये। हिंदुओं का सामाजिक सुधार नितान्त आवश्यक है। व्याह-शादियों में ढेरों खर्च, शरीरिक रूप से सर्वथा दुर्बल, आहार निकृष्ट, व्यायाम और शिल्प-कला के प्रबंध का पूर्णतः अभाव—जाति हर तरह से खोखली हो रही थी। महात्मा हंसराज ने इन सब बातों को एक-एक करके पकड़ा और इन उलझनों को सुलझाने लगे।

ब्रह्मचर्य

देश और जाति का उत्थान उसके वचनों की पौष्टिकता में निहित है, इसलिये महात्माजी ब्रह्मचर्य-पालन ही सब से पहली आवश्यकता समझते थे। १९१३ में दयानन्द कालिज का प्रिंसिपल पद त्यागने के बाद आप दयानन्द कालिज कमिटी के प्रधान बनाये गये तो इस सम्बन्ध में क्रियात्मक पग उठाया और विवाहित लड़कों का स्कूल में प्रवेश बंद कर दिया गया। स्कूल के मुख्याध्यापक श्री बक्षी रामरत्न जी ने इस विषय में महात्माजी का पूरा साथ दिया। १९१५ में एक प्रस्ताव द्वारा विवाहित छात्रों को दसवीं श्रेणी से निकाल दिया गया। महात्मा-

जी १९१६ तक दयानन्द कालिज कमिटी के प्रधान रहे। इस अवधि में ही वह अनेकों छात्रों का ध्यान ब्रह्मचर्य की ओर आकर्षित करने में सफल हुये। प्रधानपद त्यागने के बाद भी उन्होंने इस सुकार्य को अपने हाथ से नहीं छोड़ा। १९२६ में उन्होंने कालिज कमिटी को इस बात पर सहमत कर लिया कि एफ० ए० में विवाहित लड़कों का प्रवेश बन्द कर दिया जाय। १९२८ में इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार हो गया। भारत भर में तब यही एक संस्था थी, जिस में एफ० ए० तक केवल अविवाहित छात्र ही शिक्षा पा सकते थे। इस तरह महात्मा जी ने कम से कम अठारह-बीस बरस तक तो ब्रह्मचारी रहने की प्रथा डाल दी।

छूतछूत

महात्माजी इस बात पर निश्चित थे कि अछूत कहलाने वाले करोड़ों भारतीयों को हिंदुओं में दूध और पानी की तरह मिलना ही होगा। इस संबंध में कुल भेद-भाव हमें मिटाने ही होंगे। महात्माजी केवल सोचते न थे, करते भी थे। दयानन्द स्कूल और कालिज के द्वार सब वर्णों के लिये खोल दिये। इसमें उन्हें कठिनाइयों का भी सामना हुआ। १९२६ में जब एक चमार विद्यार्थी को दयानन्द कालिज छात्रालय में दाखिल किया गया तो ब्राह्मण रसोइए ने उसे भोजन खिलाने से इन्कार कर दिया। कुछ विद्यार्थी भी इस बात पर नाक-भौं सुकेड़ बैठे। महात्माजी के प्रभाव से विद्यार्थी न केवल मान गये, बल्कि हठी रसोइये के विरुद्ध उन्होंने हड़ताल कर दी। छात्रालय में तब लगभग सात सौ विद्यार्थी थे। विरोधस्वरूप किसी ने भी

भोजन नहीं खाया। कह दिया, “जब तक चमार विद्यार्थी के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं होता, हम भोजन नहीं करेंगे।” आखिर ब्राह्मण सोइये को झुकना पड़ा। और सब विद्यार्थियों ने एक ही स्थान पर बैठकर भोजन किया। इस तरह की छूतछात को इसाई भी दूर न कर सके थे। दक्षिण-भारत में इसाईयों के कालिजों में छोटी जाति के इसाई लड़कों के लिये अलग किचन बनाने पड़े थे।

मालाबार में छूत-छात अपने उग्र रूप में है। १६२२ में मालाबार के हिंदुओं पर मोपलों ने अत्याचार किये और महात्मा हंसराज जी ने आर्य सेवकों को वहाँ हिंदुओं की सेवा एवं महायता के लिये भेजा तो, इस तथ्य ने आँखें गोल दी कि हिंदुओं की निर्बलता का केवल-मात्र कारण ऊँच-नीच और भेद-भाव है। अन्यथा, उनकी संख्या ८५ प्रतिशत से अधिक थी। दो हज़ार हिंदुओं को मोपलों ने मौत के घाट उतार दिया था और अढ़ाई हज़ार को बलपूर्वक मुसलमान बना लिया था। आर्य समाज के सेवकों ने जहाँ सेवाकार्य अपनाया, वहाँ अढ़ाई हज़ार पतितों को उभारने का भी काम शुरू किया। मालाबार के इतिहास में यह पहली घटना थी। इसके साथ ही छूत-छात को समूल उखेड़ने का प्रचार भी आरंभ हो गया। महात्मा-जी की आज्ञा से अछूत कही जाने वाली जातियों को हिंदुओं में मिलाने के लिये आर्य-समाजी बना लिया गया, लेकिन, वहाँ के कट्टर-पंथी हिंदुओं ने उनको भी मन्दिरों और सड़कों पर चलने की अनुमति न दी। आर्य समाज के सेवक इस दुर्व्यवहार को सह न सकते थे। उन्होंने अदालत में अभियोग चलाया और अपना अधिकार प्राप्त किया। कट्टर-पंथियों ने रथ यात्रा की

आड़ में विशेष दिनों पर उनके लिये सड़के बंद करवाना चाहीं, लेकिन आर्यसमाज के प्रभाव के कारण वे ऐसा भी कर नहीं पाये और १९२७ की रथ-यात्रा की धूमधाम में शुद्ध हुये लोग तथा अछूत सब बेरोक-टोक सड़कों पर चलते रहे ।

अछूतोद्धार का कार्य सुचारू-रूप से चलाने के लिये महात्मा हंसराज के सहयोग से लाला देवीचन्द जी एम० ए० ने दयानन्द दलित उद्धार मण्डल की स्थापना की । महाशय जाति की उन्नति के लिये महात्माजी ने महाशय सत्यपाल को नियुक्त किया । १९०५ के भीषण भूकंप के बाद कांगड़ा जिला में देखा गया कि छूत-छात इस क्षेत्र की अवनति का कारण बन रही है । महात्मा जी ने इस जिले की भी सुध ली और लाला हनुमंत दास एडवोकेट और रायबहादुर बक्षी मोहनलाल जी के द्वारा अछूतों के कष्ट दूर करने का प्रयत्न किया । उनके लिये बावलियाँ और तालाब बनाए गये ।

महात्माजी ने एक बात और आँकी कि लोहार, बढ़ई, मोची, धोबी का काम करने वालों को उँची जाति के हिंदु घृणा-दृष्टि से देखते हैं और उन्हें अपने से तुच्छ समझते हैं । इस निकृष्ट भाव को निकालने के लिये उन्होंने अपने एक निकट संबंधी लाला गुरुदासराम चड्ढा को कहा कि वह कपड़े धोने का काम शुरू करे । लाला गुरुदासराम ने चंगड़ मुहल्ला, लाहौर में 'चड्ढा लाण्डरी' जारी की और हिंदुओं के लिये एक नया धधा पनप पड़ा । इसी तरह जूतियाँ बेचना घृणित काम समझा जाता था । इस घृणा को मेटने के लिये महात्माजी ने अपने चचेरे भाई लाला धनीराम जी भल्ला को जूते और बूटों का व्यापार करने की प्रेरणा की और अनारकली में 'हिंदूज ओन

बूटशाप' के नाम से दुकान खुलवा दी। इस धंधे की राह हिंदुओं के लिये सर्वथा बन्द थी। महात्माजी की दूरदर्शिता से आज हज़ारों हिंदु इस धंधे से कमा रहे हैं। दर्ज़ी, लोहार और बढ़ई एवं जिल्द बनाने का काम सिखाने के लिये दयानन्द इंडस्ट्रियल स्कूल स्थापित किया। इस स्कूल की स्थापना से पहले पंजाब भर में एक भी हिंदु दर्ज़ी, एक भी हिंदु बढ़ई, एक भी हिंदु जिल्द-साज़ न था। महात्माजी के इस आन्दोलन ने सैकड़ों हिंदु दर्ज़ी, बढ़ई और जिल्द साज़ पैदा कर दिये। इस आन्दोलन के दो लाभ हुये। एक तो हिंदुओं के लिये नए धंधे निकल आये, दूसरे इन धंधों से घृणा के कारण जो ऊँच-नीच का भेद तथा छूआ-छूत थी, वह कुछ कम होगई।

विधवा विवाह

सामाजिक ढाँचे को लड़खड़ाने वाली लाखों नौजवान विधवायें हैं। महात्माजी ने समाज के इस दुखते अंग को भी छुआ और जब सर गंगाराम ने विधवाओं की सहायता का काम शुरू किया तो उनकी पूरी सहायता की और इस सम्बन्ध में उनका मार्ग-निर्दर्शन किया। रियासत नाभा में विधवा-विवाह कानून लागू करवाने में महात्माजी का विशेष हाथ था।

सुधार योजना

अमृतसर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर १९१६ में अखिल भारतीय सामाजिक सुधार सम्मेलन भी हुआ। महात्माजी इसके प्रधान निर्वाचित हुये। आपने अपने अभिभाषण में रोग का निदान करते हुये कहा :

“मैं नहीं समझता कि आधुनिक हिंदू-समाज अपने संगठन और नियंत्रण के लिये प्रशंसा का पात्र है। हमारी सामाजिक पद्धति बहुत गिर चुकी है और इसकी जड़ों में घुसी अमर्यादा को हटाये बिना प्राचीन गौरव का उत्थान एवं स्थिरता असंभव है। आज हम अपनी प्राचीन परम्परा और गौरव की रक्षा करने की जुर्रत भी नहीं कर सकते। इन त्रुटियों का कारण हमारा प्राचीन आदर्शों को भूल जाना और समय के संकेतों को न समझना है।”

तब उन्होंने हमारे सामाजिक ढांचे की धधकती बुराइयों के सम्बन्ध में कहा

“हमारा पहला दोष हमारी गरीबी है। यह विचित्र बात है कि भारत जैसी सर्व-सम्पन्न माँ की गोद में खेलते हुये हम अत्यन्त निर्धन हैं। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि भारत में पाँव रखते ही उसे लगा, जैसे वह किसी अनाथालय में आ गया हो। यह सच है। जब हम संसार के अन्य देशों से अपनी तुलना करते हैं तो, प्रशंसा की एक भी बात नहीं पाते, हम कहीं उनके माप-दण्ड में ठहरते ही नहीं। इसलिये, पहली बात यह अटल निश्चय होना चाहिये कि हमने इस वीभत्स निर्धनता को समूल उखाड़ फेंकना है। इसके कई साधन हैं। हर व्यक्ति गरीबी के विरुद्ध इस संग्राम में केवल इतना ध्यान रखने से ही भाग ले सकता है कि एक भी पाई जो वह खर्चे, देश के आदमियों के पालन में ही लगे। स्वदेशी का व्रत इसमें एक हद तक सहायक हो सकता है। हमें इस बात पर भी जोर देना चाहिये कि ब्याह-शादियों के अवसर पर रुपया बर्बाद न हो।

“हमारी निर्बलता का दूसरा कारण हममें ब्रह्मचर्य का अभाव है। बाल-विवाह अभी तक जारी है और आँकड़े बताते हैं कि पाँच बरस से कम के लड़के लड़कियों का ब्याह होता है। चालीस वर्ष पहले दयानन्द ने समाज की इस कुत्सित कुरीति के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, उनकी कोशिशों से आज बाल विवाह कम हो गये हैं।

“उपरोक्त दो दोषों के अलावा दो और बुराइयाँ भी हमारे समाजिक ढाँचे को घुन की तरह लगी हैं। आज के ढर्रे की जात-पात हमारी राह में भारी बाधा है। लोगों के कर्म और स्वभाव भिन्न हैं। इस भिन्नता की प्रतिक्रिया उनकी समाजिक स्थिति पर भी झलकती है, जिससे समाज उन्हीं आधारों पर बट जाता है। हिंदुओं में वर्णों की विशेषता जाति बंधनों में बदल गई है। कुल हिंदुस्तान एक भव्य भवन के अनेकों कटे हुये टुकड़ों-सा दीखता है। मानव शरीर के विभिन्न भागों के इकट्ठे जुड़े होने की कल्पना कीजिए। जब आप ऐसे शरीर में रक्त का प्रवाह रोक दें, तब जो अवस्था होगी, वही आज हमारी है। यह भेद-भाव तीन तरह से हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं। उनका आदेश है कि विभिन्न जातियों के लोग इकट्ठे बैठकर न खाये। इसी आदेश की वारीकी से एक ही परिवार के सदस्य परस्पर इतने दूर हो जाते हैं कि मानों अलग अलग धर्मों के मानने वाले हों। इन्हीं बन्धनों के कारण हिंदुओं ने कई लाभ-प्रद धंधे छोड़ दिये, क्योंकि जाति के कारण वह निंदनीय हैं। यह बन्धन ब्याह के अवसर पर भी नुकसान पहुँचाते हैं। विवाह का क्षेत्र सीमित हो जाता है, जिस में योग्य वरों और कन्याओं के जोड़े खोजना कठिन हो जाता है। एक

सीमित क्षेत्र में विवाह होने से हमारा रक्त दोष-पूर्ण हो रहा है और निश्चय ही नई मंतान अपने बाप-दादाओं से कमजोर होती जा रही है।

“दलित जातियों का प्रश्न भी टेढ़ी समस्या बना हुआ है। हिंदूओं की एक तिहाई आबादी को नागरिकों का जीवन बिताने से रोक दिया गया है। जब तक वे हिंदू हैं, तब तक न तो हमसे मिलजुल सकते हैं और न ही हमारे कुंओं से पानी ले सकते हैं।

“हमारी दूसरी दुर्बलता विधवा-समस्या है। उनमें से सहस्रों समाज को कोम रही हैं, जिन्हें आत्म बलिदान के लिये विवश किया गया है। बहुत ही अच्छा हो, यदि समाज उन्हें पुनर्विवाह की अनुमति दे दे। इसके दो लाभ होंगे। एक, अपनी स्थिति सुधारने के लिये विधवाओं को अपना धर्म न त्यागना पड़ेगा। दूसरे, ऐसे युवक जो विवाह के लिये अन्य धर्मों में चले जाते हैं, हम में ही रहेंगे।”

नारी शिक्षा पर जोलते हुये उन्होंने पुरुष और स्त्री के अलग अलग कार्य-क्षेत्रों पर जोर दिया। कहा, “अनिवार्य-रूपेण यह भिन्नता अध्ययन क्षेत्र में भी भिन्नता की मांग करती है। नारी का अस्तित्व इस ससार के स्वर्ग बनाने के लिये है। यदि उनकी शिक्षा उन्हें अपने घरों को स्वर्ग बनाने में सहायक नहीं होती, तो यह अपने आप निंदनीय ठहरती है।

“सौभाग्य से, यहाँ हमें उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना है, जो लड़कों के मामले में हुआ। हम इनके लिये स्वतन्त्र प्रयोग करके स्त्रियों के लिये अपनी यूनिवर्सिटी बनवा सकते हैं।”

इस अभिभाषण का अन्तिम वाक्य ध्यान देने योग्य है। आपने कहा, “यदि आर्यसमाज सुधार-कार्य में सफल हो जाय तो हम इस संसार को स्वर्ग बना सकते हैं।”

फरवरी १९२३ में महात्माजी ने हिंदू-समाज के उत्थान के लिये निम्न साधन अपनाने को कहा

१ विभिन्न जातियों के विशेष गुणों को सम्पन्न करने के लिये जातियों का मौलिक सिद्धांत व्यक्ति को योग्यता, कार्य और स्वभाव बनाना।

२ भूठे जाति भेद को उड़ाना और एक ही वर्ण वालों को अलग रखने वाली उप-जातियों के बधन तोड़ डालना।

३ दलित जातियों की उन्नति के लिये उनकी धन से सहायता करना, और धार्मिक आदेश एवं शिक्षा देना।

४ हिंदुओं में एकत्व की यह भावना पैदा करना कि अलग अलग होते हुये भी वह एक ही महान् धर्म के अनुयायी हैं, और उनको परस्पर सहानुभूतिपूर्ण और दयालु बनाना।

५ हिंदुओं में वेद-प्रचार करना और उन्हें उनके अध्ययन एवं उनकी सत्यता को जीवन में घटाने की प्रेरणा करना।

६ त्यौहारों का पुनर्संगठन करना कि जिससे वे हिंदू-जीवन के विभिन्न भागों का प्रतिबिंब बन सकें।

७ हिंदुओं में सभी प्रार्थना का अभ्यास डालना।

८ हिंदुओं में से निष्कासन प्रवाह रोकना। हमें इस बात का प्रबल करना होगा कि हज़ारों अनाथ विधवायें, दलित जाति के सदस्य, काम-पीड़ित, पिसे हुए, वधुओं और अज्ञान में फंसे हिंदु इस्लाम या ईसाई-धर्म की ओर न चले जायें। धन के निष्कासन से कहीं अधिक ध्यान का अधिकारी यह

आवादी का निष्कासन है ।

६. हिंदुओं को यह अनुभव कराना कि उनका कर्तव्य संसार भर में अपने धर्म की सत्यता का प्रचार करना और जो भी आए उसका स्वागत करना है, न कि अपने ही धर्म भाइयों के क्षेत्र को सीमित करना ।

शुद्धि

इतिहास—शिक्षक के नाते महान्माजी केवल इतिहास पढ़ाते ही न थे, अपितु पढ़ते भी थे । इतिहास ने उन्हें बताया कि भारत के नव्वे प्रतिशत मुसलमान बलपूर्वक मुसलमान बनाए गए हैं । उन्हें लौटाना आवश्यक है । जब आर्य समाज ने कर्म-क्षेत्र में पाँव रखा, तब अस्सी प्रतिशत मुसलमान अपने पहले धर्म का आर्लिगन करने के लिए तैयार थे । परंतु, खेद है कि पौराणिक हिंदुओं ने साथ न दिया । बाद में जब पौराणिक हिंदु कुछ तैयार हुए तो मुसलमानों में कट्टरता आ गई । इसका कुछ कारण तो अंग्रेजों का स्वार्थ था, जो इन्हें एक राजनैतिक शस्त्र के रूप में बरत रहे थे और कुछ मौलवियों का प्रचार । इन कठिनाइयों के बावजूद मालाबार में जब आर्यसमाज ने अढ़ाई हजार बल पूर्वक मुसलमान हुये हिंदुओं को शुद्ध किया और उनके साथ ही टीपू मुलतान के समय में मुसलमान हुओं को भी हिंदु धर्म की गोदी में ला बिठाया, तब देश के अन्य भागों में भी यह इच्छा प्रबल हो उठी । संयुक्त प्रान्त के चार सौ अठारह देहातों में मलकाने राजपूत बसते हैं । मुसलमानों के शासन काल में इन्हें बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया था । वे सब चाहते थे कि इन्हें हिंदु-समाज में ले लिया जाय ।

दिसम्बर १९२३ में आर्य महाराजा हिज्रहाइनैस सर नाहरसिंह महाराज के सभापतित्व में राजपूत उपकारणी सभा ने मलकाने राजपूतों की शुद्धि का प्रस्ताव पास कर दिया। आगरा में भारतीय हिंदु शुद्धि सभा स्थापित की गई, जिस के प्रधान श्री स्वामी श्रद्धानन्दजी और उप-प्रधान श्री महात्मा हंसराज जी थे। आर्यसमाज की यह दो महान् विभूतियाँ मिल कर एक पवित्र ध्येय के लिए काम करने लगी। महात्माजी ने धन के लिए अपील की और निजि पत्र लिखे। धन आने लगा और मलकाना में शुद्धि का काम शुरू हो गया। मौलवी लोग घबराने लगे। सरकार भी कुछ घबराई। सब से अधिक चिंता कांग्रेस को चिमट गई। शोर मच गया कि हिंदु-मुस्लिम एकता भग हो जायगी। महात्माजी ने इसका उपयुक्त और बहुत ही सुन्दर उत्तर फरवरी १९२३ में 'आर्यगजट' के एक अंक में दिया।

हिंदु मुस्लिम संगठन के नाम पर, अंततोगत्वा, राजनैतिक नेताओं की एक सभा हुई और निश्चय हुआ कि श्री चितरंजनदास पंडित मोतीलाल नेहरू, श्रीमती सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुलकलाम आज़ाद स्वामी श्रद्धानन्द जी के साथ इस इलाक़े का दौरा करके पता करे कि मलकाने अपनी इच्छा से हिंदु हो रहे हैं, अथवा बलपूर्वक। इस समिति को जब मलकानों की हार्दिक इच्छा का पता लगा तो उसने निर्णय किया कि मलकानों को हिंदु धर्म अपनाने का अधिकार है। परन्तु, समिति ने स्वामी श्रद्धानन्द जी को, जो उन दिनों राजनैतिक नेता भी थे, शुद्धि का काम करने से रोक दिया।

कार्य-सम्पन्न करने के लिये महात्माजी आगरा पहुंच चुके

थे । आर्य-हिंदू नेताओं की सभा में उन्होंने स्वामी श्रद्धानन्द से प्रभाव-युक्त एवं मार्मिक शब्दों में अपील की कि वह इस महत्वपूर्ण कार्य से अलग न हों । निश्चय ही स्वामी श्रद्धानन्द एक राजनैतिक नेता हैं, परन्तु, जब मुसलमान राजनैतिक नेता अपने धर्म-प्रचार में संलग्न हैं, तब स्वामी जी ही क्यों रुके ? उपरोक्त समिति ने एक और सलाह भी दी थी कि शुद्धि का काम एक वर्ष तक स्थगित कर दिया जाय । यह सुझाव मानने से इन्कार कर दिया गया और स्वामी श्रद्धानन्द जी ने घोषणा की कि वह शुद्धि का कार्य जारी रखेंगे ।

अपने कार्यकर्त्ताओं को आगरा, मथुरा, काशी आदि स्थानों पर तैनात कर महात्माजी आवश्यक कार्यवश लाहौर पलट आए । परन्तु अगले ही महीने, अप्रैल १९२६ में फिर आगरे पहुँच गए और काम शुरू कर दिया । दयानन्द ब्रह्ममहाविद्यालय के छात्रों ने अपने आचार्य पंडित विश्वबन्धु की देख-रेख में अनथक परिश्रम किया । पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, कैप्टेन अमरनाथ बाली एम० ए०, पंडित मस्तानचन्द जी तथा अन्य कार्यकर्त्ताओं ने सेवा और लग्न का आदर्श स्थापित कर दिया । स्थानीय कार्यकर्त्ताओं में कुंवर माधोसिंह, बाबू नाथमल, लाला शालिगराम आदि के नाम उल्लेखनीय हैं ।

शुद्धि का काम इतना सहल न था, जितना कि समझा जाता था । जात-पात की बाँट ने हिंदुओं को सर्वथा बखेर रखा है । यह बिखरे फाँटे मलकानों की शुद्धि की राह पर चलने वालों के पाँव छीलने लगे । महात्मा हंसराज ने बुद्धिमत्ता से काम लेते हुए एक ओर हिंदुओं को समझाया कि यह मलकाने तुम्हारे ही अंग हैं । इन्हें अपने में मिला लो ।

और दूसरी ओर मलकानों को कहा कि यदि किसी विरादरी के राजपूत तुम्हें अपने में शामिल न करे, तो उनकी परवाह मत करो। साधारण हिंदुओं की तरह रहो। बात तो समझा दी गई, लेकिन शुद्ध कैसे हो ?

सनातन धर्म के पास भी कोई एक निश्चित आदेश नहीं है। इस समस्या को सुलझाने के लिए ३०, ३१ मई १९२३ को राजपूतों का एक विराट् सम्मेलन वृन्दावन में हुआ। इतना महान् सम्मेलन इससे पहले राजपूतों का कभी न हुआ था। राजे, महाराजे, जागीरदार, ज़िमींदार और राजपूतों की हर जाति के प्रतिनिधि इस में शामिल हुए। सम्मेलन का सारा बोझ महात्माजी के कंधों पर था। दस हजार दर्शकों के लिए मण्डप महात्माजी ने अपने ही कार्यकर्त्ताओं से तैयार करवाया। सम्मेलन के प्रधान महाराजा सर नाहर सिंह के स्वागत का भी प्रबन्ध किया। २६ मई को कुछ सौ प्रमुख राजपूतों की सभा हुई, जिस में तय पाया कि मलकानों को शुद्ध करके उनसे 'हुक्के' का सम्बन्ध जोड़ लिया जाय। ३० मई को खुला अधिवेशन आरम्भ हुआ। जब प्रधान महोदय ने मण्डप में प्रवेश किया तो वातावरण 'महाराज प्रताप की जय' से गूँज उठा। स्वामी श्रद्धानन्द जी, महात्मा हंसराज जी और पंडित गिरधर जी शर्मा पुरोहित थे। सम्मेलन प्रार्थना से आरम्भ हुआ प्रार्थना करवाने वाले एक सनातनधर्मी सज्जन थे। प्रधान के भाषण के बाद निश्चय हुआ कि मलकानों को शुद्ध कर लिया जाय और अगले ही दिन एक सहभोज हो, जिस में शुद्ध मलकाने भी सम्मिलित हों। और जो सहभोज हुआ, वह एक अद्वितीय दृश्य था। प्राचीन काल की आर्य-संस्कृति फिर

जाग उठी। अपने पराये को भूल कर लोगों ने प्यार से एक दूसरे के साथ बैठकर भोजन किया।

इसी तरह मैनपुरी में भी सम्मेलन हुआ। शुद्धि का तीव्र प्रचार होने लगा। मलकानों के गाँव के बाद गाँव शुद्ध होने लगे। महात्मा हंसराज शुद्धि सस्कारों में स्वयं शामिल होते। कई बार बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ता। एक बार जिला पटा के अमर सिंह कागजा गाँव में जब महात्माजी पहुंचे, तो अचानक मलकानों ने कह दिया कि हम तो तब शुद्ध होंगे जब हमारी अपनी बिरादरी हमें अपना ले। शुद्धि की तैयारी पूरी थी। राजपूत भी मलकानों को शुद्ध करना चाहते थे, परन्तु, अपनी बिरादरी में मिलाने पर आपत्ति करते। प्रातः दस बजे से सायं तीन बजे तक यही मगड़ा चलता रहा। वहाँ पुलिस भी थी और मुसलमान मौलवी भी। उधर मुसलमान मलकानों को उकसाते थे और इधर कुछ हिंदु राजपूतों को बहकाते थे कि तुम मलकानों को शुद्ध नहीं कर रहे, अपितु स्वयं मुसलमान हो रहे हो। तीन बजे दौलत सिंह नामक एक राजपूत आगे बढ़ा और उसने छोटे बड़े सब राजपूतों को संबोधन करके कहा, “तुम अपने सम्मेलन के अपने फैसलों के प्रति विद्रोह कर रहे हो। तुम ने शत्रुओं के हाथ में खेलना शुरू कर दिया है। क्यों अपनी नाक कटवाते हो !”

कभी कभी सीधे-कड़े शब्द बहुत प्रभाव कर जाते हैं। नवयुवक की बात सब के दिलों में उतर गई। राजपूत मलकानों को शुद्ध करके अपनी बिरादरी में मिलाने के लिए तैयार हो गये। शुद्धि का काम सम्पन्न हो गया; जिसके उपरान्त एक शानदार भोज हुआ। मुसलमान प्रचारक समझ गये कि शुद्धि की

बाढ़ अब रुक नहीं सकती। अब उन्होंने मुसलमानों को उत्तेजित करने का नया हथकण्डा अपनाया।

दो दिलचस्प घटनाये हैं-

महात्माजी एक पूरा गाँव शुद्ध करके रेल द्वारा आगरा पहुंचे। उनके साथ पंडित मस्तानचंद जी बी० ए० थे। महात्माजी स्टेशन से पैदल ही शुद्धि सभा के कार्यालय तक गये। रास्ते में उन्होंने देखा कि सब बाजार बन्द पड़े हैं। कहीं-कहीं लोग लाठियाँ लिये खड़े हैं। पूछने पर पता लगा कि शहर में यह अफवाह है कि मुसलमान शुद्धि सभा के कार्यालय पर हमला करेंगे और इस आन्दोलन में काम करने वालों को समाप्त कर देंगे। बात सुनकर महात्माजी हंस दिये। पास-पड़ोस वालों ने कहा, “बहुत सावधानी की आवश्यकता है।” परन्तु, महात्माजी उसी तरह निरन्तर अपने कार्य में संलग्न रहे। संध्या की, और जहाँ प्रतिदिन सोया करते थे, वहीं छत्त पर चले गये। पंडित मस्तानचंद जी ने मज़ाक से कहा, “यदि आज हमारे कार्यालय पर हमला हुआ और मैं और आप मारे गये, तो लोग कहेंगे—महात्माजी शहीद हो गये। उनके साथ एक चपड़ासी भी मारा गया।” महात्माजी ने कहा, “तुम्हारी बात समझ गया हूँ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। दुनिया बहुत देख ली। अब मरना ही है। मर गये या किसी ने मार दिया—इस में कोई अन्तर नहीं। परन्तु, तुम्हारी मृत्यु का शोक अवश्य होगा, क्योंकि, तुम अभी जवान हो। बेचारी ब्राह्मणी विधवा हो जायगी और मुझे ही कोसेगी।”

महात्मा जी मुस्कराने लगे। पंडित मस्तानचंद खिलखिला कर हंस पड़े।

और एक बार की बात है । महात्मा जी शुद्धि करने के लिये गाड़ी से उतरे तो सामने एक पोलीस कांस्टेबल खड़ा था । वह थानेदार का लिखित संदेश लाया था । थानेदार बीमार था और उसने महात्माजी को बुलाया था । महात्माजी गये तो कहने लगा, “यहाँ मुसलमानों के मौलवियों ने जनता को भड़का दिया है । आप यहाँ शुद्धि का काम न करे, अन्यथा, दंगा होने की आशंका है ।” महात्माजी कहने लगे, “मैं कानून विरुद्ध कोई काम नहीं कर रहा । पतितों को उभारने में कोई कष्ट आयेगे तो मैं सहर्ष सहूँगा । बाकी, शांति रखने का काम आपका है ।”

इतना कह महात्माजी अपने काम पर निकल पड़े ।

यह अप्रैल, मई और जून की चिलचिलाती धूप और कड़कती गर्मी के दिन थे । संयुक्त प्रांत के इन प्रदेशों में तो भीषण गर्मी होती है । महात्माजी शुद्धि कार्य में इतने तन्मय हो गये कि उन्हें अपने स्वास्थ्य का तनिक भी ध्यान न रहा । जलती दोपहरों में पेंदल चल पड़ते और कोसों यात्रा करते । भूख-प्यास की भी परवाह न करते । सत्तू घोलकर पी लेते और अपने काम पर बढ़ते रहते । इस तरह तीन महीनों के निरंतर संघर्ष से महात्माजी १४७ गाँव शुद्ध करने में सफल हो गये । इसके साथ ही उन्हें स्वास्थ्य और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने का भी फल मिला उन्हें बुखार आने लगा । परन्तु, महात्माजी ने शुद्धि-कार्य तब भी न छोड़ा । आपकी पीठ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया । मैनपुरी में डाक्टर ने देखा तो कहा कि “यह तो कार्बकल है । इसका शीघ्र आपरेशन कराना चाहिये ।”

महात्मा जी लहौर आगये और १२ जुलाई को उनका आपरेशन हुआ । फोड़ा तो ठीक हो गया, परन्तु, कई मास तक दुर्बलता के कारण काम न कर सके ।

महात्माजी और लालाजी

महात्मा हंसराज और पंजाब केसरी लाला लाजपतराय दयानन्द कालिज और आर्यसमाज के दो स्तम्भ थे। इन दोनों में से एक के भी अभाव में यह दोनों संस्थायें इतनी उन्नति कर पातीं, इस में संदेह है। और इनकी उन्नति का कारण इन दोनों के एक होकर काम करने में निहित है। महात्मा हंसराज ने अपने बलिदान से ईंटें प्रदान कीं तो लाला लाजपतराय ने अपने त्याग और परिश्रम से सीमेट-चूना। इन ईंटों और सीमेट-चूने से ही यह भव्य भवन तैयार हुये। महात्माजी और लाला

जी आर्य जाति के दो सितारे थे, जो देर तक आकाश में चमक कर जन साधारण को राह सुझाते रहे, दो सैनिक थे, जो विपत्तियों और बाधाओं में जूझते, कंधे से कंधा मिलाये निरंतर आगे बढ़ते रहे ।

बीकानेर में अकाल हुआ । दोनों का दिल एक साथ पसीजा । दोनों ने मिलकर जो सेवा कार्य किया, वह आज भी इतिहास के पन्नों पर उभर-उभर आता था । सेवा-क्षेत्र में ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी दोनों साथ-साथ थे । आर्य समाज के उत्सवों पर लाला लाजपतराय की अपीलें पत्थरों को पिघला देतीं । इस आश्चर्य-जनक प्रभाव के पीछे उनका अपना त्याग था । जो कमाते, उस से जो बच पाता, वह आर्य समाज के अर्पण कर देते । महात्माजी और लाला जी में अपूर्व मित्रता थी ।

१६०७ में लाला जी ने अपना कर्मक्षेत्र विस्तृत कर लिया । वह राजनीति में भाग लेने लगे । इसी बरस जब किसान आंदोलन आरंभ हुआ तो लालाजी को देश निर्वासित करके माण्डले में नजरबन्द कर दिया गया । आर्य समाज पर सरकार की निगाहे टेढ़ी होगई । अनेकों आर्य समाजियों को विदेशी शासक के शासन का रसास्वादन करना पड़ा । लालाजी पलट कर आये तो फिर आर्य समाज के सेवा-कार्य में जुट गये । लेकिन, उनकी रुचि अब अधिक राजनैतिक कार्यों की ओर ही थी । हौले हौले उनका सारा समय इसी ओर व्यतीत होने लगा । लाला जी चाहते थे कि महात्माजी भी राजनैतिक कामों में भाग लिया करे, परन्तु महात्माजी कहते, “मैंने अपने जीवन में जो मिशन बनाया है; इसे ही पूरा करूंगा ।” लाला जी इन अस्थायी आंदोलनों में भाग लेना आवश्यक समझते थे, महात्मा

जी एक स्थायी चीज़ बनाने के पक्ष में थे। महात्माजी का निश्चित मत था कि यह आंदोलन एक बाढ़ होते हैं, उनमें एक चट्टान की तरह मजबूत रहना चाहिए।

लालाजी के एक दूसरा क्षेत्र अपना लेने पर भी महात्मा जी अपने निश्चित पथ पर अग्रसर रहे। लालाजी ने एक बार कहा था, “आर्यसमाज मेरी माँ है, मैंने जितनी अच्छी बातें सीखी हैं, आर्यसमाज से सीखी हैं।” महात्माजी ने इस माँ की पूजा जारी रखी। दोनों अपने अपने क्षेत्रों में काम करते रहे।

परन्तु, एक बार दोनों में तीव्र मतभेद हो गया।

१९१६ का मार्शल-ला अपने कटु अनुभव और धक्कती स्मृति छोड़ कर गया ही था कि १९२१ में असहयोग आंदोलन की आग सुलग पड़ी। मार्शल-ला के दिनों में दयानन्द कालिज के विद्यार्थियों को बहुत कष्ट सहने पड़े थे।

६ सितम्बर १९२० को इंडियन नैशनल कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कलकत्ते में हुआ। लालाजी इसके प्रधान थे। खुले अधिवेशन में शिक्षा संस्थाओं के वहिष्कार का प्रस्ताव उपस्थित हुआ तो सदस्यों में बहुत मतभेद पाया गया। लालाजी स्वयं शिक्षा-संस्थाओं के वहिष्कार के पक्ष में नहीं थे। परन्तु, बहुमत से वहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार हो गया। पंजाब हिंदु शिक्षा संस्थाओं का केन्द्र है। महात्मा गांधी ने सब से पहले इसी प्रांत का दौरा किया। उनके प्रबल और प्रभावोत्पादक भाषण सुनकर वहिष्कार की एक तीव्र लहर चल पड़ी। दयानन्द कालिज के विद्यार्थियों ने भी हड़ताल का निश्चय किया।

महात्मा हंसराज के लिये यह कड़ी परीक्षा का अवसर था।

उनका निश्चित मत था कि यह वहिष्कार न केवल व्यर्थ है, अपितु हानिकर भी। परन्तु, वहिष्कार की आंधी इतनी उग्र थी कि उस में ठहरना सहल न था। और फिर इसके विरोध का मतलब था, सब में अप्रिय होना। बहाव के विरुद्ध बढ़ने वाले को अनेकों थपेड़े सहने पड़ते हैं। महात्मा हंसराज जी चाहते तो बहाव के साथ बह जाते, किंतु, उन्होंने एक चट्टान की तरह खड़े रहना उचित समझा और वहिष्कार की बाढ़ में खड़े होकर उन्होंने हड़ताल से एक दिन पहले दयानन्द कालिज के विद्यार्थियों को भाषण दिया। आरंभ में इसकी तीव्र और कटु आलोचना हुई। परन्तु, महात्माजी के युक्ति-पूर्ण तर्कों से छात्रों के विचार बदल गये और हड़ताल रुक गई।

लाला लाजपत राय पहले तो शिक्षा संस्थाओं के वहिष्कार के विरोधी थे, लेकिन कांग्रेस के निश्चय के बाद उनका मत बदल गया। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि कम से कम एक बरस तक वह कालिजों को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जायें। लाला जी ने अपील में लिखा कि, “यदि विद्यार्थी शिक्षा-संस्थायें त्याग देंगे तो सरकार को पता लग जायगा कि भारत के लोग स्वराज्य प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं और इसके लिये वह बड़े से बड़ा बलिदान करने को भी तैयार हैं।” लाला जी जानते थे कि उनके आंदोलन की सफलता दयानन्द कालिज की हड़ताल पर निर्भर है। यदि यहाँ वहिष्कार हो गया तो प्रांत भर में कहीं भी रुक न सकेगा। इसलिये लालाजी ने अपने अखबार ‘बन्देमातरम्’ के १८ जनवरी १९२१ के अंक में महात्माजी के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी

“प्यारे भाई,

“नमस्ते । आप अपने प्रति मेरे प्यार और श्रद्धा को भली भांति जानते हैं । आप यह भी जानते हैं कि संस्था की स्थापना, इसे आत्म निर्भर बनाने और विर्पाक्षियों के आक्रमणों से बचाने के लिये मैंने कितनी सहायता दी है । क्या मैं आपको १८६६ के वह शब्द याद कराऊँ, जो आपने और स्वर्गीय लाला लालचन्द जी ने मेरे सम्बन्ध में प्रयोग किये थे, जब कि कालिज कठिनाइयों में से गुजर रहा था और मैं मृत्यु शैया पर था । यह शब्द मेरे ठीक होने पर मुझे बताये गये । तब से १९०७ तक और बाद में १९१० तक मैंने अपने जीवन का एक बड़ा भाग दयानन्द कालिज की सेवा में लगा दिया । इस आधार पर यदि मैं कहूँ कि दयानन्द कालिज के भविष्य के लिये कोई योजना रखने का मेरा अधिकार है, तो अनुचित न होगा ।

“आप भूले न होंगे कि संस्था के संस्थापकों की यह प्रबल इच्छा थी कि इसे सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाय और सरकारी यूनिवर्सिटी से स्वतन्त्र इसे दयानन्द यूनिवर्सिटी में बदल दिया जाय । पंजाब शिक्षा विभाग और हमारे मध्य जो संग्राम हुआ था, हमें अपने आधीन करने के लिये पञ्जाब शिक्षा विभाग के सब प्रयत्नों के बावजूद हम ने सरकारी हस्तक्षेप से बचने के लिये जो साधन वरते थे, वह सब मैं आपको याद दिलाना नहीं चाहता । आखिरकार सरकार को सफलता हुई । लाला लालचन्द और लाला द्वारिकादास के प्रधानत्व में हमारे आंदोलन (स्कूल और कालिजों) को जो थोड़ी बहुत आज्ञा दे

प्राप्त थी, वह अब लोप हो गई है ?^१ और अब डी० ए० वी० स्कूल तथा सेन्ट्रल माडल स्कूल में कोई विशेष अन्तर नहीं। इसी तरह अब कालिज की नीति यूनिवर्सिटी द्वारा नियंत्रित और प्रभावित होती है। स्कूल और कालिज में अब ऐसी पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, जो स्पष्ट मिथ्या बातों से भरी पड़ी है। कई तो हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। यद्यपि पिछले ३० वर्षों में दयानन्द कालिज ने पञ्जाब में शिक्षा प्रसार का बहुत कार्य किया है, तथापि इसमें सन्देह है कि इससे हमारे राजनैतिक स्वतन्त्रता के संग्राम को कोई सहायता मिली है। मेरा विचार है कि यूनिवर्सिटी और सरकार की कृपा प्राप्त करने के लिये हमने अपने कई सिद्धांत त्याग दिये हैं और इस तरह स्वामी जी के ध्येय की हत्या कर दी है। आपके आद्वितीय बलिदानों के लिये हमारा प्रांत आपका अतीव आभारी है। मुझे यह कहने में तनिक भी भिन्न नहीं है कि अपने जीवन में आपने कभी भी अधिकारियों की कृपा प्राप्त करने के लिये उनकी चापलूसी नहीं की और न ही आपने कभी अपने लिये पद अथवा सम्मान पाने की कोशिश की। लेकिन, यह भी सत्य है कि १९०७^२ के बाद आपने

१ यह घटना १९०७ की है और लाला लालचन्द १९१२ तक कालिज कमिटी के प्रधान रहे। लाला लालचन्द से १९१२ तक लाला जी की घनिष्ठ मित्रता रही। तब परिवर्तन कैसे हुआ, यह समझ में नहीं आता।

२ लाला जी जिस नीति-परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं, उसमें महात्मा हंसराज का कितना हाथ हो सकता है, यह इन तथ्यों से जाना जा सकता है। १९०७ तक लाला लाजपतराय कालिज कमिटी के सदस्य और १९०६ तक इसके उपप्रधान रहे। कमिटी के प्रधान लाला जी के

दूसरों के लिये • कालिज की नीति इतनी बदल दी कि अब उसके कुप्रभाव हर कोई देख सकता है। आपने जो कुछ भी किया सद्भावना से किया और कालिज तथा समाज के हित के लिये। लेकिन, फल उलटा हुआ—समाज और कालिज अपने आदर्श पर स्थिर न रहे और न सरकार ही खुश हुई। आप दोनों ओर से घाटे में रहे।

“अब, कुछ बरसों से देश में नई भावना जगी है। स्वामी दयानन्द ने जिन सिद्धांतों की घोषणा की थी, और आर्यसमाज के नेताओं ने जो नवयुवकों के मस्तिष्क पर अंकित कर दिये थे, आज हर ओर सर्वप्रिय हो रहे हैं। महात्मा जी के आगमन से बहुत पहले आर्यसमाजियों ने स्वदेशी और असहयोग की शिक्षा स्वामी जी से ली थी। मैं जानता हूँ, यह कह कर मैं आपका गलत प्रतिनिधित्व नहीं करता कि बरसों तक आप भी इन्हीं आदर्शों का प्रचार करते रहे हैं। मुझे विश्वास है, आज भी आप इन आदर्शों में विश्वास रखते हैं। इन हालात में क्या आपसे अपील करूँ कि या तो आप खुले तौर से अपने आदर्श परिवर्तन की घोषणा करें, अन्यथा उन आदर्शों को निभाते हुये और जनता की आवाज सुनते हुये दयानन्द कालिज को यूनिवर्सिटी के नियंत्रण से मुक्त कर इसे स्वतन्त्र दयानन्द यूनिवर्सिटी में बदलने की घोषणा करें। आपके और कालिज के लिये यह एक स्वर्ण अवसर है, इसका लाभ उठाना चाहिये। यदि आपको फीसों की आय कम होने से स्टाफ कम करने का भय हो तो मैं निम्न आश्वासन देता हूँ :

प्रशंसापात्र लाला लालचन्द थे और बच्ची टेकचन्द जी मन्त्री। महात्माजी तो केवल प्रिंसिपल थे। तब वह कैसे नीति परिवर्तन कर सकते थे ?

“क. गत दो वर्षों की औसत आय से जितनी कम फीसे होंगी, वह मैं पूरी कर दूंगा।

“ख आपको स्टाफ का एक भी सदस्य हटाने की आवश्यकता नहीं, यदि छात्रों की संख्या कम हो जाय तो आप उन्हें अपना समय अध्ययन और अन्वेषण में लगाने के लिये कहें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दो वर्ष में आपकी राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी की अवस्था सुदृढ़ और निरापद हो जायगी।

“ग जिस दिन आपकी कालिज कमिटी यूनिवर्सिटी से संबंध तोड़ने का प्रस्ताव करेगी, उस दिन से एक सप्ताह में मैं आपके बैंक-हिसाब में ५०,००० रुपया जमा करा दूंगा। इससे आप आगामी दो वर्षों का अनुमानित घाटा पूरा कर सकेंगे और आपको कोरे शब्दों पर भरोसा करने की आवश्यकता न रहेगी। यदि इस रुपये से दो बरसों का घाटा पूरा न हो तो शेष रुपया भी जल्दी ही इकट्ठा कर दूंगा। आपको और आपके साथियों को आय कम होने की आशंका न करनी चाहिये। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे सुझाव को कालिज कमिटी के सामने रखें और दो सप्ताह में मुझे निश्चय से सूचित करे ताकि मैं दयानन्द कालिज के प्रति अपने दृष्टिकोण को सदा के लिये स्थापित कर लूँ

लाजपत राय”

महात्मा हंसराज उन दिनों लाहौर में न थे। लौट कर जब उन्होंने ‘बन्देमातरम’ में यह खुली चिट्ठी देखी तो तत्काल लाला जी को लिखा :

“मेरे बहुत प्यारे भाई,

“नमस्ते। पिछले सनीचर अंबाले से लौटा तो पता लगा कि

आपने मेरे नाम खुली चिट्ठी लिखी है। मैंने अपने से पूछा, 'मुझे अखबार द्वारा संबोधन करने की आपको क्या आवश्यकता थी, जब कि मेरा घर आपके घर के इतने समीप है और फिर जब कभी आपने मिलने की इच्छा प्रकट की, मैं आपके घर हाज़िर हुआ ?'

'रविवार को मैंने वह लेख पढ़ा। पहले मैंने सोचा कि मैं आप से मिलूँ और सारी बात निजि रूप से करूँ। लेकिन, मुझे खटका हुआ कि जन-साधारण इसका उलटा अर्थ न ले लें कि मैंने आपके खत का उत्तर देने की भी परवाह नहीं की। अपनी इच्छा के विपरीत यह सार्वजनिक उत्तर देने के लिये मैं विवश हूँ।

'मैंने एक और बात भी सोची। यह खत लिखते हुये आपने दयानन्द कालिज के संबंध में मेरी गत दस वर्षों की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा। यद्यपि कालिज के विद्यार्थी मुझे अपने बेटों से भी अधिक प्यारे हैं, तथापि कालिज के प्रिंसिपल-पद से रिटायर होने के बाद प्रिंसिपल साईदास की प्रबल इच्छा के बिना कालिज के और विशेष कर विद्यार्थियों के मामले में दखल न देने का मैंने निश्चय किया है। लाला साई दास जानते हैं कि अपने निश्चय पर पक्का रहा हूँ। जब मैंने कालिज कमिटी के प्रधानपद से त्याग पत्र दिया, तब मैंने कालिज कमिटी, स्कूल या कालिज की उपसमिति में कोई भी भाग न लेने का निश्चय किया, जब तक कि लाला दुर्गादास या बक्षो टेकचंद परामर्श अथवा कोरम पूरा करने के लिये मुझे विशेष रूप से न बुलावें। अपने इन निश्चय से भी मैं हटा नहीं हूँ। इस निश्चय का आधार मेरी यह दृढ़ मानता है कि नये युवक तब तक अपना काम

पूरी तरह नहीं कर सकते कि जब तक बड़े-बूढ़े उन्हें कार्य की पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं देते, चाहे इसमें कुछ हानि ही हो।

“शायद आप को मेरे इस निश्चय का पता नहीं, अन्यथा आप मुझे खुली चिट्ठी लिखने का कष्ट न करते। इस हालत में मैं दो सप्ताह में आप को कालिज कमिटी के निश्चय से सूचित करने की जिम्मेवारी नहीं ले सकता।

“संस्था की आपने जो सेवाये की है, उनके आधार पर कालिज के नेतृत्व और नेक मशविरे का आप का अधिकार मैं मानता हूँ। आप की सेवायें बहुत ऊँचे दर्जे की थीं और मैं यदि भूल नहीं करता तो मैं आपका आपसे अधिक आदर और सम्मान करता हूँ।”

“लेकिन, मैं आपको या अपने को दयानन्द कालिज का संस्थापक नहीं समझता। इस की संस्थापक आर्यसमाज और उसे सक्रिय बनाने वाली उसकी भावना है। कालिज किसी व्यक्ति विशेष के प्रयत्नों का फल नहीं, बल्कि आर्यसमाज की सामी शक्ति का।

“कालिज स्थापित करने का विचार १८८४ में स्वर्गीय लाला साईदास और स्वर्गीय लाला लालचन्द ने आर्य समाजियों के सामने तब रखा, जब हम दोनों विद्यार्थी थे। जून १८८६ से पहले उन्होंने इसके नियम और उपनियम बना दिये थे, जब कि आप या मैं कुछ भी सहायता देने के योग्य न थे। इस मसविदे में कालिज के जो उद्देश्य अंकित हैं, यह उन्हीं के परिश्रम का फल है। आप उन उद्देश्यों को भली भाँति जानते हैं। हिन्दी को सर्वप्रिय बनाना और संस्कृत पढ़ाना, विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य के प्रचार के साथ साथ कला-विद्या का प्रसार

करना। १८८६ में जब मैं दयानन्द स्कूल का मुख्याध्यापक नियुक्त हुआ तो दस श्रेणियों की जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई और कहा गया कि आगामी मार्च में होने वाली पंजाब यूनिवर्सिटी की एंट्रेस परीक्षा के लिये दसवीं श्रेणी के विद्यार्थियों को तैयार करूँ। उस समय हम दोनों में से कोई भी कालिज कमिटी का सदस्य न था। मार्च १८८७ में आप सदस्य बने और फ़रवरी १८८६ में मुझे यह सम्मान प्राप्त हुआ। लेकिन, इन सब से पहले स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी से संबंधित हो चुका था। यह सब कुछ लाला साईदास और लाला लालचन्द के जीवन काल में हुआ। तब आपकी और मेरी आवाज़ इतनी दीन थी कि हम कालिज कमिटी के निश्चयों को प्रभावित करने की आशा भी न कर सकते थे। जब तक आप कालिज से संबन्धित रहे, आपने यूनिवर्सिटी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये सब कुछ किया और स्कूल और कालिज के अच्छे परीक्षा परिणामों पर सदा गर्व अनुभव किया। यह सच है कि लार्ड कर्जन की नीति से निजि-संस्थाओं के प्रति सरकार का दृष्टिकोण बदल गया। सरकार की निगाह तिरछी होगई। इसने इस पर अधिक से अधिक बंधन जकड़ने चाहे। आज तक दयानन्द कालिज कमिटी बड़ी दलेरी से इन सब का मुकाबिला करती आ रही है और अभी तक कालिज की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारा विश्वास है कि दयानन्द कालिज द्वारा दी गई शिक्षा सब कठिनाइयों और बन्धनों के बावजूद हमारे राष्ट्रीय और धार्मिक पुनरुद्धार के लिये लाभप्रद है।

“आज से पहले कभी किसी ने यह सुमाने की जुरत नहीं की कि यूनिवर्सिटी शिक्षा त्याग दी जाय और दयानन्द कालिज

को एक स्वतंत्र राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में बदल दिया जाय । पहली बार आपने यह सुझाव खुली चिट्ठी में रखा है । इस पर विचार विनिमय के लिए आप ने केवल एक पखवाड़े का समय दिया है, जो मेरे विचार में बहुत कम है ।

“जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, आपके सुझाव में मुझे दो बातें दीखी हैं—राजनैतिक और शैक्षिक । राजनैतिक रूप से आप चाहते हैं कि एक वर्ष के लिये सब शिक्षा-संस्थायें बन्द कर दी जायें । और विद्यार्थी यह समय राजनैतिक कार्यों में लगायें । यदि यह योजना अपना ली जाय, तो हमें शिक्षा-संबंधी समस्याओं की एक वर्ष तक परवाह नहीं करनी चाहिये । एक वर्ष के बाद यदि ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण उत्तरदायी शासन सौंप दे तो आप सरकारी-सहायता और सरकारी नियन्त्रण को ‘बुरे’ की बजाय ‘अच्छा’ समझने लगेंगे और शिक्षा-संबंधी समस्याएं अपने आप सुलभ जायेगी ।

“यह प्रश्न कि सब विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ कर राजनैतिक काम अपना ले ताकि देश अपने ध्येय की ओर अग्रसर हो सके, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के ध्यानपूर्वक विचार करने का है । राजनैतिक नेताओं को भी सोचना होगा कि अठारह-बीस बरस के कच्चे जवानों से राजनैतिक काम हो भी सकेगा ! इस प्रश्न पर मैं अपनी कोई सम्मति नहीं देता ।

“राजनैतिक कारणों की उपेक्षा कर यदि सारी समस्या का केवल शैक्षिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाय, तो हमें यह विचार सर्वथा त्यागना पड़ेगा कि वर्तमान शिक्षा-संपूर्णतः अथवा आंशिक रूप में हानिकर है । मुझे पता है कि वर्तमान शिक्षा दोष रहित नहीं है । लेकिन, हर पहलू से विचार करने पर मैं

अनुभव करता हूँ कि यह हानिकर होने की अपेक्षा लाभप्रद अधिक है। इसलिये केवल इस विचार से कि यह यूनिवर्सिटी द्वारा नियंत्रित होती है, अथवा यह दोषरहित नहीं, इसे त्यागने से देश की कोई सेवा न होगी। हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम सरकार और यूनिवर्सिटी पर इसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिये दबाव डालें। हमें स्वतंत्र संस्थायें भी खोलनी चाहिए, जिससे हम दर्शा सकें कि बिल्कुल या एक हद तक यूनिवर्सिटी शिक्षा के दोषों को दूर किया जा सकता है। इस कारण मैं स्वतंत्र संस्थाओं और यूनिवर्सिटियों के पक्ष में हूँ। मैं समझता हूँ कि दयानन्द कालिज के इतिहास में वह बहुत ही शुभ दिन होगा, जब इसे यूनिवर्सिटी में बदल दिया जायगा। इस उद्देश्य-प्राप्ति के लिये हमारे पास दो मार्ग हैं।

“पहला मार्ग सरकार से प्रार्थना करने का है कि जिस तरह उसने खालसा कालिज को यूनिवर्सिटी के दर्जे तक बढ़ाने का वचन दिया है या जिस तरह बनारस यूनिवर्सिटी को एक चार्टर देकर इसे प्रथम श्रेणी की शिक्षा-संस्था बनाने के योग्य किया है, इसी तरह हमें भी एक आर्य यूनिवर्सिटी की अनुमति दी जाय। इससे हमारी शिक्षा संबंधी कठिनाइयों की समाप्ति हो जायगी और हमारी यूनिवर्सिटी के प्रेज्यूएट-विद्यार्थियों को सरकारी नौकरियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित धंधों से वंचित न रहना पड़ेगा। निस्संदेह हमारी यूनिवर्सिटी पूर्णरूप से स्वतंत्र नहीं हो सकती, लेकिन निश्चय ही वर्तमान अवस्था से बहुत उन्नत हो जायगी। इस उद्देश्य के लिये आर्य समाजियों को सरकार तक रसाई करनी चाहिये और हज़ारों रुपये जुटाने पड़ेंगे।

“सरकार की वर्तमान शिक्षा-नीति मेरे विचार का पुष्टी करती है कि यह निरर्थक कार्य न होगा और आर्य समाजी अपने उद्देश्य में असफल न होंगे। लेकिन, यदि सभी आर्य समाजियों ने सांके और जोरदार ढंग से यह मांग न रखी तो सफलता असंभव होगी।

“दूसरा मार्ग वह है, जो आप ने सुझाया। डी० ए० वी० कालिज मैनेजिंग कमिटी आप के सुझाव अनुसार यूनिवर्सिटी से सम्बन्ध तोड़ ले और घोषणा कर दे कि अब से दयानन्द कालिज एक स्वतंत्र यूनिवर्सिटी ही होगी। इस मार्ग पर कई आक्षेप हो सकते हैं। अपने बच्चों की शिक्षा पर जो भारी खर्च करते हैं, वे उन्हें ऐसे कालिजों में पढ़ाना पसंद न करेंगे, जहाँ की शिक्षा से वह समुचित जीविका कमा न सके। इस के अलावा एक प्रथम श्रेणी यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिये कम से कम १००००००० रुपये की आवश्यकता है। चिकित्सा-शास्त्र, निर्माण-कलाशास्त्र, व्यापार-शास्त्र, उद्योग शास्त्र, और शिल्प शास्त्र, और विज्ञान की श्रेणियाँ खोलनी होंगी। मुझे आशा नहीं कि आर्य समाजी इतनी धन-राशि शीघ्र जुटा सकेंगे। आपने अतीव कृपा से पहले दो वर्षों के लिये ५०००० रुपये का वचन दिया है, जिस के लिये मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन मैं कहूँगा कि इतने बड़े काम के लिये यह बहुत ही कम है, हत्ता कि दो वर्षों बाद इस स्वतंत्र यूनिवर्सिटी को सर्वथा भिन्न रूप ही न देना हो।

“आप सब जानते हैं कि दयानन्द कालिज और इस से संबंधित विभिन्न स्कूल हज़ारों विद्यार्थियों को हिन्दी संस्कृत और वैदिक धर्म के मौलिक सिद्धान्तों की शिक्षा देते हैं। यदि हम

यह सब संस्थायें बन्द कर दें और एक नई स्थापित कर दें तो, हमारे पास विद्यार्थियों की बिल्कुल सीमित संख्या होगी। इससे समाज के प्रचार कार्य को धक्का लगेगा और जो कुछ भी पंजाब में आर्य समाज की प्रतिष्ठा और प्रभाव है, कम हो जायगा।

“इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये, मैं अनुभव करता हूँ कि दयानंद कालिज कमिटी द्वारा निर्धारित नीति बहुत नीति युक्त है। वर्तमान स्कूल और कालिज कदापि असंबंधित नहीं होने चाहिये ताकि आर्य समाज के लिये यह क्षेत्र बंद न हो जाय। एक स्वतन्त्र स्कूल खोलने के भी प्रयत्न होने चाहिये। विद्यार्थियों के अविभाक्को से पूछना चाहिये कि वह अपने बच्चों को इस तरह पढ़ाना पसंद करेंगे? यदि अभिभावकों की एक अच्छी संख्या तैयार हो तो इस उद्देश्य से एक स्वतन्त्र स्कूल खोल देना चाहिये। कालिज कमिटी ने एक उपसमिति बना दी है, जो अपना काम कर रही है। आप अपने ५०,००० रुपये इस स्कूल के लिये अलग रख सकते हैं।

“कालिज कमिटी ने यह भी निश्चय किया है कि यदि अपने अभिभावकों की अनुमति से कालिज के एक सौ विद्यार्थी प्रिंसिपल को अ-यूनिवर्सिटी कालिज शिक्षा के लिये प्रार्थना करे तो कमिटी उनकी शिक्षा का प्रबंध करेगी। कमिटी की ओर से कोई फिक्क अथवा देर नहीं है, लेकिन, अभी तक विद्यार्थियों की ओर से ही ऐसी कोई मांग नहीं की गई। यदि आप सौ विद्यार्थियों को अभिभावकों की अनुमति से स्वतन्त्र कालिज में दाखिल होने की प्रार्थना करने के लिये प्रेरित कर सकें तो मैं उनकी शिक्षा का सब प्रबंध

करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ। मुझे आपको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं कि दयानन्द कालिज में केवल स्कूल और कालिज ही नहीं है, बल्कि एक आयुर्वेदिक विद्यालय और वैदिक विद्यालय भी है। आयुर्वेदिक कालिज, जहाँ तक कि इसके पाठ्य-क्रम और परीक्षाओं का संबंध है, एक स्वतन्त्र संस्था है। वैदिक कालिज, जोकि एक अर्ध-स्वतन्त्र संस्था है, बड़ी सुविधा से संपूर्णता एक स्वतन्त्र कालिज बनाया जा सकता है। इन दोनों संस्थाओं को पहले दर्जे की स्वतन्त्र संस्था बनाने में केवल आर्थिक कठिनाइयाँ ही बाधा है। एक स्वतन्त्र कमर्शियल कालिज शीघ्र ही खोला जायगा और उद्योग एवं शिल्प शिक्षा के प्रसार के लिये कमिटी ने इस वर्ष विशेष फण्ड इकट्ठा किया है। निकट भविष्य में इस बारे में कुछ निश्चय ही होगा।

“हमारी स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत अथवा राष्ट्रीय, की राह में सब से बड़ी बाधा यह है कि हम आवश्यकताएं बढ़ाते चले जाते हैं। आवश्यकताओं की यह वृद्धि, यह अपने आप ही अथवा बाह्य दबाव से, हमें दासता में जकड़े रखती है। शास्त्रों के अनुसार एक उच्च कुल के ब्रह्मण के लिये अपने राजा से भोजन लेना पाप है, एक सच्चा संन्यासी सांसारिक भ्रंशकों से सर्वथा अनभिज्ञ होता था।

‘समाज के ये दो वर्ग सब से अधिक स्वतन्त्र समझे जाते थे। उनका जीवन आत्म त्याग और तप का होता था। जब तक हमारे देश के नेता लोगों को सरल जीवन और उच्च विचार की शिक्षा नहीं देते, तब तक वे अपने और अपने बच्चों के लिये किसी तरह की भी स्वतन्त्रता प्राप्त कर नहीं सकते।

यदि यह बात लोगों को समझा दी जाय, तो संभव है कि वे दौलत को अधिक महत्व न देकर अपने बच्चों को स्वतन्त्र राष्ट्रीय संस्थाओं में शिक्षा के लिये भेजना शुरू कर दें। तब किमी को ऐसी संस्था में दाखिल होने के लिये प्रेरित करने की आवश्यकता न रहेगी। लेकिन, जबतक लोग संसार की दौलत के पीछे भागते हैं और ऐश्वर्य की सामग्री के प्रति उनका प्यार बढ़ रहा है, यह मुश्किल है कि वे हमारी बात सुने।

“मेरे विचार में आपके लिये उत्तम बात माता-पिता को यह प्रेरणा देना होगी कि वे अपने बच्चों के सामने धन-दौलत के आदर्श न रखा करे। इस में चाहे आपको कितनी ही कम सफलता क्यों मिले, एक नहीं अनेक स्वतन्त्र यूनिवर्सिटियां खुल जायेंगी। लेकिन, बहुत सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ, यदि वर्तमान परिस्थितियों में दयानंद कालिज यूनिवर्सिटी से संबंध-विच्छेद करले तो जो छात्र इस समय यहाँ शिक्षा पा रहे हैं, गवर्नमेंट कालिज या इस्लामिया कालिज में चले जायेंगे, या बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ देंगे और समाज जो धार्मिक शिक्षा उन्हें दे रहा है, उससे वंचित रह जायेंगे। यदि आर्य समाज के स्कूल बंद कर दिये जायें, तो भी यही फल प्राप्त होंगे। पिछले तीस वर्षों में जो थोड़ा बहुत उपयोगी काम आर्य समाज कर पाया है, उस पर पानी फिर जायगा। आपकी आवाज गवर्नमेंट कालिज के छात्रों तक न पहुँचेगी। खालसा और इस्लामिया कालिज के छात्र भी इस आवाज से बहरे रहेंगे। सब से अधिक दयानंद कालिज के छात्र ही प्रभावित होंगे। यह बहुत ही दुःख की बात होगी, यदि वह

संस्था जिसे बनवाने में आपने सहायता दी है, आपके ही हाथों से नुकसान उठाये। इससे यह कहीं बेहतर होगा, यदि आप एक स्वतन्त्र संस्था के विकास में कमिटी की सहायता करें। यदि आप इन प्रयत्नों को अपर्याप्त और असंतोष-जनक समझते हैं तो, दूसरों को अपने साथ मिलाइये, रुपया जुटाइये, और एक और स्वतन्त्र संस्था स्थापित कर दीजिए।

“यदि आप एक अलग स्वतन्त्र राष्ट्रीय कालिज बनाये, तो मैं आपकी मदद करने और सहयोग देने को तैयार हूँ। यदि आप अपने प्रयत्नों में सफल हों तो, न केवल आप एक स्वतन्त्र संस्था बना लेंगे अपितु स्वतन्त्र शिक्षा जारी कर इसे सर्वप्रिय भी कर सकेंगे। दयानंद कालिज और स्कूल की स्थापना से पंजाब में कई और स्कूल और कालिज खुल गये हैं। इसी तरह एक स्वतन्त्र संस्था की स्थापना से कई स्वतन्त्र संस्थायें बन जायेंगी। यह सब आप पर निर्भर करता है कि आप अपना समय राजनैतिक कार्यों में लगाना चाहते हैं अथवा शिक्षा-कार्य भी हाथ में लेना चाहते हैं। मैं अकेला बिना किसी सहायता के कोई शिक्षा कार्य हाथ में नहीं ले सकता, क्योंकि मैं आर्यसमाज की सेवा के लिये आदमी तैयार करना अपना पहला कर्तव्य समझता हूँ।

हँसराज”

भावना के सामने तर्क काम नहीं करता। लाला जी की मर्मस्पर्शी भावनायुक्त अपीलों और भाषणों का जन-साधारण पर असर हुआ। लाला जी के भाषणों में जादू होता था। श्रोता मंत्र-मुग्ध हो जाते। विद्यार्थी भी उनके भावना प्रवाह में बह गये और २२ जनवरी १९२१ को ४३६ विद्यार्थियों ने

दयानन्द कालिज लाहौर के प्रिंसिपल लाला साईदास जी से प्रार्थना की कि 'शिक्षा संस्थाओं के बहिष्कार' विषय पर लाला लाजपतराय जी का भाषण कराया जाय । उन दिनों सार्व-जनिक सभाओं पर प्रतिबन्ध था । यह असंभव था कि लाला जी का भाषण हो और कालिज में, आम लोग न पहुंचे । ऐसी अवस्था में लाला साईदास ने विद्यार्थियों की प्रार्थना अस्वीकार कर दी । विरोध स्वरूप उन्होंने ने हड़ताल कर दी ।

दयानन्द कालिज कमिटी के सामने यह प्रश्न था कि लाला लाजपतराय जी की अपील और जनता की मांग स्वीकार कर कालिज बन्द कर दिया जाय अथवा इसके सस्थापकों की प्रबल इच्छा और विद्यार्थियों के भविष्य के हित में इसे जारी रखा जाय ? महात्मा जी से जब मलाह मांगी गई तो उन्होंने ने एक बहुत ही मुन्दर मुलभाव सुझाया । उन्होंने कहा, दयानन्द कालिज का बहिष्कार इसलिये किया जा रहा है कि इस का संबन्ध यूनिवर्सिटी से है । यदि विद्यार्थी यूनिवर्सिटी से संबन्धित कालिज में पढ़ना नहीं चाहते तो कालिज कमिटी एक स्वतंत्र कालिज खोलने को तैयार है । पुरानी संस्था को तोड़ा नहीं जा सकता । यदि नई संस्था की प्रत्येक श्रेणी के लिये कम से कम पचास छात्र हों और उन्हें अपने अभिभावकों की स्वीकृति प्राप्त हो तो केवल डेढ़ सौ प्रार्थना पत्र आने पर नया कालिज खोल दिया जायगा । इसमें सब श्रेणियों का प्रबंध होगा । यूनिवर्सिटी से उसका कोई संबन्ध न होगा । जो विद्यार्थी इस कालिज में शिक्षा पा रहे हैं, वे भी उस कालिज में आ सकेंगे ।

जब यह योजना सामने आई, तो न केवल एक भीषण बाढ़ थम गई, अपितु हज़ारों विद्यार्थियों का भविष्य भी अंध-

कार मय होने से बच गया। जब शिक्षा बहिष्कार की आंधी थमी और यह उग्र ज्वर उतर गया तो लोग गंभीरता से सोचने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि उस समय वे गलत राह पर बढ़ रहे थे।

उग्रवादी निश्चय ही महात्मा जी के इस कार्य को प्रतिक्रियात्मक कहेंगे। महात्मा जी के विरोधियों ने तब यह प्रचार भी किया कि पंजाब में अवज्ञा भंग आंदोलन की राह में महात्मा जी एक बड़ी बाधा थे। वह यदि कालिज को राष्ट्रीय बनाकर यूनिवर्सिटी से संबन्ध तोड़ लेते तो, बहिष्कार आंदोलन प्रातः भर में फैल जाता। यह ठीक है। दयानन्द कालिज के आंदोलन का अर्थ है, पंजाब का आंदोलन। लेकिन, महात्मा जी के सामने इतनी ही बात नहीं थी। उनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी और बोझ था। हजारों विद्यार्थियों का भविष्य निर्माण उनके सुपुर्द था। तनिक भी असावधानी अथवा साधारण-सा भावना प्रवाह हजारों नवयुवकों के जीवन में प्रतिबिम्बित होता। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि महात्मा जी ने उस समय हौमले से काम नहीं किया। यदि वह छलांग लगा देते, अवश्य सफलता मिलती। ऐसा कहने वाले यह भूलते हैं कि महात्मा जी गंभीर, संयत स्वभाव वाले दूरदर्शी नेता थे। और एक आदमी का सवाल नहीं था। धूरी जाति का सवाल था। दयानन्द कालिज उनकी निजी सम्पत्ति नहीं था। राष्ट्र ने उनके हाथ इसे सौंपा था। एक धरोहर की तरह इस की रक्षा आवश्यक थी।

और उन्होंने नये प्रयोग भी किये। स्वतंत्र-संस्था की सफलता की कितनी संभावना है, इसका प्रयोग करने के लिये उन्होंने दो नई संस्थाओं को जन्म दिया—पहला, दयानन्द अ-यूनिवर्सिटी

स्कूल और दूसरा, महिला महा विद्यालय । पहला तो दयानन्द शिल्पकारी स्कूल में बदल दिया गया और दूसरा अब 'हसराज महिला कालिज' के नाम से स्त्री शिक्षा का विस्तृत कार्य कर रहा है ।

यह नहीं कि महात्माजी इस निश्चय पर सुविधा से पहुंच सके । महात्माजी की उन दिनों की डायरी से पता लगता है कि उन पर कितना दबाव डाला गया । ५ दिसंबर १९२१ को वह लिखते हैं, "डाक्टर निहाल चंद जी ने कहा कि अब मेरे लिये राजनैतिक क्षेत्र में उतर आना अच्छा है ।" उसी बरस तीन दिन बाद ८ दिसंबर को लिखते हैं, "लाला दुनी चंद जी मेरे पास आये और कहने लगे कि अब कालिज और आर्यसमाज को भी सरकार की नीति के विरुद्ध प्रस्ताव अपनाने चाहिये ।" और मात्र दिन बाद १५ दिसंबर को लिखते हैं, "हरिचंद जी ने कहा कि हम सब आप के नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहे हैं । मैंने कहा कि मुझे कामून का कुछ भी ज्ञान नहीं और इस ओर मैं एक नया जीवन आरंभ करने के योग्य भी नहीं हूँ ।"

इन्हीं दिनों लाला लाजपत राय पकड़ लिये गये । आर्य-समाज को इस घटना से बड़ा खेद हुआ । इसके विरुद्ध रोष भी प्रकट किया गया । कुछ लोगों ने अब फिर महात्मा जी से कहा कि लालाजी के बाद वह राजनैतिक नेतृत्व अपनायें । लेकिन वह अपने निश्चय पर अटल रहे । सन् १९२२ के पहले दिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, "कुछ समय मनन में गुजरा । सोचता हूँ, महात्मा गांधी के आंदोलन का क्या बनेगा ? क्या उनके अनुयायियों के

बलिदान आग पर जलने वाले पतंगों की तरह हैं ? उनकी देशभक्ति प्रशंसनीय है, लेकिन, उन्हें यह पता नहीं कि अभी रचनात्मक कार्य की बहुत आवश्यकता है।”

लाला लाजपतराय से महात्मा जी का मतभेद केवल राजनैतिक विषय पर ही था। इसका उन्हें बहुत ही दुःख भी था। जब लाला जी ने दयानंद कालिज के विरुद्ध आंदोलन किया तो महात्मा जी ने अपनी डायरी में यह शब्द अंकित किये, “अफसोस, हमारा संबंध टूट रहा है।” लेकिन, दोनों ओर सद्भावना और सच्ची लग्न थी। इसलिये, यह भेद-भाव क्षणिक रहा। १९२४ में जब दिल्ली में मिलाप-सम्मेलन हुआ तो दोनों उस में एक साथ थे। इस सम्मेलन के संबंध में महात्मा जी अपनी डायरी में लिखते हैं, “१७ सितंबर १९२७ : इस सम्मेलन के कारण हम एक दूसरे के अधिक समीप आ गये हैं। उनमें हिंदुत्व का भाव बहुत प्रबल हो उठा है, इसलिये वह औरों से अच्छे हैं। यह उन्हीं के व्यक्तित्व का प्रभाव था कि राष्ट्रीयता के नाम पर हिंदु-हितों को बलि न दिया गया।”

सर फजलुलहुसैन १९२४ में सरकारी नौकरियों, कौंसिलों, म्युनिसिपल कमिटियों आदि में सांप्रदायिक अनुपात नियत कराने में सफल हो चुके थे। पहले तो राजनैतिक नेताओं ने इसे बहुत महत्व न दिया, लेकिन, बाद में इसका खतरा आका। महात्मा जी इस संबंध में लिखते हैं, “६ दिसम्बर १९२४ : मैंने मुसलमानों की मांगों को सुना। वे चाहते हैं कि महात्मा गांधी उनके हक में हो जायें। वे यह भी चाहते हैं कि नौकरियों आदि में जन संख्या का अनुपात क्रायम रखा जाय। पंडित

मालवीय जी ने उन्हें सही उत्तर दिया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस बात का निर्णय करने के लिये किसी विशेष व्यक्ति को नियत किया जाय। लेकिन, मुसलमानों ने यह बात न मानी। हम लाला लाजपत राय जी के स्थान पर आये, जहाँ इस बारे में विचार करना था। मुझे हिंदुओं की ओर से बोलने के लिये कहा गया और हम सब ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुसलमानों की अनुरचित मांगों के सामने न झुकेगे।”

महात्माजी ने अपने सामने एक लक्ष्य रखा था और वह यह कि आर्यसमाज द्वारा सारे संसार की शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। जब १९२१ में कांग्रेस आंदोलन ज़ोरो पर था और जन साधारण बहुत आशावान थे कि एक वर्ष में ही स्वराज्य मिलने वाला है तो, आर्य समाज पर भी पूरा दबाव डाला गया कि वह भी कांग्रेस में शामिल हो जाय। लाला जी का यह विचार तो नहीं था, परन्तु, वह इतना जरूर चाहते थे कि दयानंद कालिज और आर्य समाज कांग्रेस आंदोलन में पूरा सहयोग दे। इस संबंध में महात्मा जी अपनी डायरी में लिखते हैं, “६ जुलाई १९२१ हमने (लाला जी और महात्माजी ने) राजनीति पर बात-चीत की। मैंने कहा कि आर्य समाज का अपना कार्य-क्षेत्र है, जो केवल स्वराज्य मिल जाने पर ही समाप्त नहीं होता। उन्होंने कहा कि आर्य-समाज के तीन पहलू हैं—धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय। इनमें से पहले दो को तो आर्यसमाज अकेला ही निभा सकता है। लेकिन, राष्ट्रीय पहलू की पूर्ति के लिये कांग्रेस के साथ मिलकर ही काम करना चाहिये। मैंने कहा कि हिंदुओं

की भलाई इस बात में है कि राष्ट्रीय कार्य को भी आर्य-समाज ही करे।”

बस दोनों में इतना ही मतभेद था, अन्यथा महात्मा जी और लाला जी में अपूर्व घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के प्रशंसक, समर्थक और सहयोगी थे। इसका प्रमाण उनकी डायरी पर उभरे यह मर्मस्पर्शी शब्द हैं, “४ नवंबर १९२१: अमेरिका से लाला लाजपत राय जी की वापसी से बराबर उनके कल्याण के लिये प्रार्थना करता रहता हूँ।”

आर्य-कांग्रेस

विगत पत्रों में फूट के फल का उल्लेख कर चुका हूँ ।

१८८५ से १८९३ तक दयानंद कालिज के प्रसार में समस्त आर्य-भाइयों के सहयोग और परस्पर सहायता से जो उज्ज्वल भविष्य आंका जा रहा था, वह ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य से धुंधला पड़ गया। इसकी भांकी आरंभिक अध्यायों में झलकती है। इससे अधिक खेद की बात क्या होगी कि विश्व भर को बेद का भक्त और आर्य बनाने के दावेदार आपस में ही उलझ बैठें। आर्यसमाज के इतिहास में इन घटनाओं को

पढ़ कर माथा शर्म से झुक जाता है ।

१८६३ में आर्य दो नौकाओं में बट गये थे । तब कितना कीच उछला, यह सब दोहराते लेखनी कांपती है । आज उनका जो जिक्र भी कर पाता हूँ, तो इसलिये कि समय की लहरों ने कई बार दोनों नौकाओं को साथ साथ बहने को बाधित कर दिया । इन उजली घटनाओं के प्रकाश में काली घटनाये सहन हो जाती हैं ।

पहली घटना है, पंडित लेखराम जी का बलिदान ।

१८६७ में किसी पथ-भ्रष्ट ने उनके पेट में छुरा घोंप दिया और वह सदा की नीद सो गये । श्मशान भूमि में जब उनकी पवित्र देह चिता पर रखी जाने लगी तो दोनों दलों के आर्य महानुभावों के मन में एकता का भाव उमड़ आया । चार वर्ष के बिल्लुड़े भाई मिल गये । महात्मा हंसराज जी ने उस अवसर पर जो दो-चार शब्द कहे, वह मुनने वालों के दिलों में उतर गये, परन्तु, खेद कि श्मशान भूमि का मिलाप वैराग्य ही सिद्ध हुआ । कुछ ही दिनों बाद नौकायें फिर अलग अलग धाराओं में बहने लगी ।

‘गुरुकुल विभाग’ पहले केवल प्रचार-कार्य किया करता था । अब उसने शिक्षा-कार्य भी अपना लिया । १९०३ में गुरुकुल कांगड़ी स्थापित किया गया और तब गुरुकुलों का एक क्रम ही जारी हो गया । बाद में तो गुरुकुल विभाग की ओर से यूनिवर्सिटी-स्कूल और कालिज भी खुलने लगे । इसी तरह ‘कालिज विभाग’ का आरंभ तो शिक्षा-कार्य से ही हुआ था, परन्तु, इसने भी प्रचार कार्य आरंभ कर दिया । आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के द्वारा पंजाब, सीमा प्रान्त,

सिंध, विलोचिस्तान, जम्मू व काश्मीर, बंगाल, आसाम, मालाबार और अमेरिका तक उसने वैदिक प्रचार का प्रबंध किया।

अलग-अलग काम करते हुये ये दोनों दल समय पर सदा एक हो गये। १६०३ में शिमला में इसाइयों के चंगुल से एक देवी को बचाने के संबंध में जब मुकद्दमा चला तो दोनों दलों ने अनुपम सहयोग से काम किया। १६१० में जब महाराजा पटियाला ने कुछ आर्य समाजियों को एक षड्यंत्र की लपेट में ले लिया तो सब ने मिलकर एक दूसरे की पूरी सहायता की। १६२३ में महाशय रामचंद्र को कत्ल कर दिया गया। महाशय रामचन्द्र जी जम्मू और काश्मीर में अबूतोद्दार का कार्य करने के लिये गये थे। तब भी दोनों दलों ने सब भेदभाव मिटा कर अपराधियों को उचित दण्ड दिलवाने का प्रयत्न किया। मलकाना शुद्धि का उल्लेख पिछले पन्नों में कर चुका हूँ। इस महान् कार्य में तो अलग-अलग कही खोजे न मिलता था। महात्मा हंसराज और स्वामी श्रद्धानन्द कंधे से कंधा मिलाये कर्त्तव्य क्षेत्र में जूझते रहे। मथुरा की दयानन्द शताब्दि और अजमेर की दयानन्द निर्घाण अर्द्ध-शताब्दि के अवसर पर फिर दोनों दलों का सहयोग अपूर्व था। और हैदराबाद सत्याग्रह के अवसर पर तो यह बाल पूर्णतः सिद्ध हो गई कि दूसरे के मुक्ताबिले में आर्य सदा एक है। दोनों दलों के सांभे प्रयत्नों और बलिदानों से आर्य समाज ने शानदार विजय प्राप्त की और सर्व-साधारण पर आर्य समाज की शक्ति की छाप अमिट हो गई।

ऐसी बातों से उत्साहित होकर महात्मा हंसराज जी ने

एक बार प्रयत्न किया कि दोनों दल स्थायी रूप से एक हो जाये। कहा जाता है कि लगभग सब भेद-भाव मिट चुके थे और मामला निपट चुका था। परन्तु, गुरुकुल विभाग के मुख्य नेता इस बात पर आकर मिलाप की बात को तोड़ बैठे कि महात्मा जी को ऐसे मेज पर भोजन खाने में कोई फिफक नहीं, जहाँ दूसरे लोगों को मांस परोसा गया हो, इसलिये इनके साथ मिलाप नहीं हो सकता। परन्तु, इससे एक्य प्रयत्न समाप्त नहीं हुये।

मालाबार के बल-पूर्वक मुसलमान बनाये गये हिन्दुओं को जब आर्यसमाज ने लौटा लिया और मलकानों के सैकड़ों गाँव शुद्ध कर लिये तो आर्यसमाज की चारों ओर धाक बैठ गई। इस सफलता में विरोधियों की आँख चुंधिया गई और आर्यसमाज उनकी आँख में काँटे की तरह खटकने लगा। मुसलमान तो बहुत ही उत्तेजित हुये। इसी भी आर्यसमाज के विरोध में उनके साथ गुट्ट-बन्द हो गये। राजनीतिक और धार्मिक दोनों क्षेत्रों में आर्यसमाज का विरोध होने लगा। विरोधियों ने 'सत्यार्थ प्रकाश' की जब्ती की माँग तक करने का दुस्साहस किया। महात्मा जी ने इस विषाक्त प्रचार को रोकने के लिये अपनी लेखनी का आश्रय लिया और 'आर्यगजट' में लेखों द्वारा 'सत्यार्थ प्रकाश' की उपयुक्ति एवं आवश्यकता सिद्ध कर दी। यह लिखते हुये कि 'सत्यार्थ प्रकाश' केवल सत्य के प्रकाश के लिये है न कि किसी का दिल दुखाने के लिये, महात्मा जी ने लिखा, "जो लोग स्वामी दयानन्द की आवाज़ को बन्द करने के लिये आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिये कि यह नीति संसार की उन्नति और लाभ के सर्वथा

विपरीत है।”

सत्यार्थ प्रकाश विरोधी आंदोलन से समस्त आर्य जगत् में एक आग-सी लग गई और एक नियंत्रित-उत्तेजना, एक संयत-क्रोध और संभला-जोश मचलने लगा। उठते तूफान को देखकर सरकार को तो हौसला हुआ नहीं कि इस अनुचित माग पर विचार करे। इतना असर जरूर हुआ कि सरकार ने कई स्थानों पर आर्यसमाज के जलसों और जलूसों पर पाबन्दी लगा दी। इन तरह प्रचार कार्य में बाधा होने लगी। उधर मतांध मुसलमानों ने आर्य नेताओं को धमकी-पत्र लिखने शुरू किये और कइयो को कत्ल भी कर दिया। शांतिदेवी की शुद्धि के बाद श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानन्द जी को, जब कि वे दिल्ली में बीमार पड़े थे, एक कायर मुसलमान ने पिस्तौल मार दी। यह पराकाष्ठा थी। सारा आर्य जगत विचलित हो उठा और एक सांझी आर्य कांग्रेस का प्रस्ताव हुआ।

आर्य सार्वदेशिक सभा दिल्ली ने १९२७ में आर्य कांग्रेस की योजना की। ये एक पक्षीय प्रयत्न थे। आर्य प्रादेशिक सभा सार्वदेशिक सभा से अलग हैं। परन्तु सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्री महात्मा नारायण स्वामी जी^१ की सदा यह इच्छा रही है कि दोनों दल एक हो जाये, इसलिये उन्होंने प्रादेशिक सभा को भी शामिल होने के लिये कहा। अगले महीने आर्य कांग्रेस की स्वागत कारिणी की ओर से बाकायदा निमंत्रण मिला। आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा इसे सब दलों का प्रतिनिधि

१ तब महात्मा नारायण स्वामी जी ही सार्वदेशिक सभा के प्रधान थे और बहुत बरसों तक रहे। बाद में श्री घनश्याम सिंह गुप्त प्रधान चुने गये।

सम्मेलन बनाना चाहती थी ताकि इस की आवाज में पूरी ताकत पैदा हो सके। एक पक्षीय सम्मेलन का वांछित प्रभाव न हो सकता था। सार्वदेशिक सभा ने यह सुझाव एक ढंग से मान लिया और प्रादेशिक सभा ने सहयोग देना स्वीकार कर लिया।

पहले प्रधान-पद के लिये भाई परमानन्द जी का नाम पेश हुआ। वह नहीं माने। तब महात्मा हंसराज जी से प्रार्थना की गई, उन्होंने भी अपनी असमर्थता प्रकट की। परन्तु, स्वागत-कारिणी ने महात्मा जी के असमर्थता प्रकाश पर ध्यान न देते हुये अपने प्रधान श्री पंडित रामचन्द्र जी देहलवी को भेजा। महात्मा जी आर्यसमाज लोहगढ़ अमृतसर के उत्सव पर गये हुये थे। पंडित जी वही पहुँचे और उन्होंने महात्मा जी के सामने सारी स्थिति वर्णन की। महात्मा जी ने समय की गंभीरता को पहचाना और इच्छा न होते हुये भी प्रधान-पद स्वीकार कर लिया।

३ नवंबर १९२७ को अन्य प्रतिनिधियों के साथ महात्मा जी दिल्ली पहुँचे। स्टेशन पर उनका शानदार स्वागत हुआ। स्थानीय अधिकारियों ने जलूस निकालने की अनुमति नहीं दी, इसलिये न निकाला गया, यद्यपि कुछ लोग आज्ञाभंग कर के भी निकालना चाहते थे। विषय निर्धारिणी सभा में सरकार को आर्य समाज के प्रति दमन-नीति की तीव्र आलोचना और गर्म बहस हुई। महात्मा जी ने सही शब्दों में तब आर्य जगत का नेतृत्व किया। ४ नवंबर को खुला अधिवेशन शुरू हुआ, मण्डप में पच्चास हज़ार आर्य प्रतिनिधि और जं-ता उपस्थित थी। वह एक देखने योग्य दृश्य था। इतना उत्साह, इतना जोश आर्य समाज के इतिहास में इससे पहले कभी देखा अ

गया था। श्री पंडित मदन मोहन जी मालवीय, स्वर्गीय सेठ जमना लाल बजाज आदि राष्ट्रीय नेता भी सम्मिलित हुये। प्रतिनिधियों में पंजाब-केशरी लाला लाजपत राय, भाई परमानंद जी, लाला दीवान चंद जी एम० ए०, आचार्य रामदेव, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी, रायबहादुर हर विलास शारदा, पंडित घासी राम जी मेरठनिवासी व अन्य सैकड़ों महानुभाव उपस्थित थे। वेद मन्त्रों और वंदेमातरम् गीत से सम्मेलन प्रारंभ हुआ। ओं के झण्डे का गीत भी गाया गया। जब महात्मा हंसराज ने सभापति का आसन ग्रहण किया तो तालियों और जयघोषों से मण्डप गूँज उठा। जयकारों का शब्द आकाश को छूने लगा।

महात्मा जी का अभिभाषण एक ऐतिहासिक महत्व रखता

। गंभीर अवसर पर उन्होंने जाति का सही नेतृत्व किया और अधिक शब्दाडंबर में न उलभ कर संक्षिप्त शब्दों में आर्य समाज की समस्त समस्याओं और उलझनों के सुलभाव सुझा दिये। अभिभाषण के मुख्यांश ये हैं :

“तप और वेदों के अध्ययन से शक्ति प्राप्त कर स्वामी दयानंद अपनी ध्येय प्राप्ति के लिये चल पड़े और १८७७ में उन्होंने आर्य समाज को वर्तमान रूप दिया।

“आर्य समाज का आधार ‘दस नियम’ है। इनमें स्वामी जी ने अपने अनुयायियों को समस्त मानवता के उत्थान की प्रेरणा की है। यद्यपि स्वामी दयानंद भारतीय थे और वह भारत को बहुत प्यार करतें थे, तथापि बहुत से देशभक्तों से भिन्न वह केवल भारत की उन्नति में संतुष्ट न थे। वह न केवल कुल मानव जाति का भला चाहते थे, बल्कि संसार के प्राणी मात्र का।

कोई धर्म जिसका संदेश किसी एक जाति अथवा देश तक सीमित है, प्रशंसा योग्य नहीं है। इस पर ऐसे प्रतिबंध लगाना इसे ऊंचे आदर्शों से गिराना है।

“स्वामी दयानंद की धारणा थी कि सृष्टि के आरंभ में वेदों द्वारा मानवता को दिया गया संदेश विश्व-भर के लिये है और यह किसी जाति अथवा देश तक सीमित नहीं। जाति या धर्म के लेशमात्र भेद के बिना समस्त हिंदू प्राकृतिक रूप से इसमें उतने ही सांभोदार थे, जितने कि सूर्य और चाँद में।

“ऋषि दयानंद का विश्वास था कि सब धर्मों में जो सच्चाई है, वह वेदों से ली गई। उनकी धारणा थी कि यदि वह अन्य लोगों को समझा सके कि जिन बातों पर वे विश्वास करते हैं, उनमें से कई मिथ्या है, तो सारे धार्मिक भगड़े निबट जायें।

“ इस तरह प्रेरणा पाकर स्वामी दयानंद ने सत्य पर जोर दिया और असत्य को झुटला दिया। उन्होंने कोई नई बात नहीं की कि जिससे कोई बौखला पड़े। प्रत्येक सुधारक, जब कोई भी सुधार कार्य अपनाता है तो, यथा स्थान जहाँ जो उचित हो, निंदा और प्रशंसा करता है।

“जब यज्ञों में पशु बलि और ऐसी दूसरी प्रथायें चल पड़ीं तो बुद्ध को उनके विरुद्ध तीव्र आवाज उठानी पड़ी। यह आवाज उन ब्राह्मणों के कानों तक भी पहुंचनी ही थी, जो उस समय इन प्रथाओं के रक्षक थे। बुद्ध ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उन्होंने ‘धम्मपद’ में उन्हें ‘मूर्ख’ कहा।

“बाद में जब बुद्ध-धर्म व्यर्थ विश्वासों और बंधनों से भर गया तो शंकराचार्य ने उतनी ही तीव्रता से इस पर आक्रमण किये।

“भारत से बाहर भी इतिहास ऐसी ही घटनाओं को दोहराता है। जब ईसा ने अपना धर्म चलाया तो उसने यहूदियों को अज्ञानता, वहम और बुराइयों में उलझे देखा। उसने उन्हें गालियाँ दी और सख्त से सख्त शब्द प्रयोग किये। एक जगह उसने यहूदियों को ‘सांपों की सन्तान’ कहा है।

“इसी तरह जब हज़रत मुहम्मद अरब में पैदा हुये तो उन्होंने लोगों को और भी हीनावस्था में देखा। उन्होंने उन्हें सुधार कर अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश की। हम कुरान में देखते हैं कि उन्होंने अपने विरोधियों के लिये जो कि अधिकतर यहूदी या इसाई थे, बहुत ही कठोर शब्द प्रयोग किये हैं। उन्होंने अपने विरोधियों को ‘बेदीन,’ ‘विश्वासघाती,’ ‘नारकी,’ ‘बहु देव पूजी,’ ‘नमक हराम’ आदि कहा।

“बाद में भी हमें ऐसे सुधारक अधिक नहीं मिलते, जिन्होंने कोमल शब्दों में निंदनीय बातों को खत्म करने की चेष्टा की हो। जब इसाई मत में बुराइयाँ घर कर गईं तो लूथर आया और उसने उन्हें बुरी तरह कोसा। उसकी आलोचना कितनी कटु और तीव्र है? रुपयों के लिये जो पादरी ‘क्षमा पत्र’ बेच रहे थे, लूथर ने उन्हें ‘शैतान का भण्डा उठाने वाले’ कहा।

“लेकिन, स्वामी दयानंद ने अपना संदेश एक वर्ग तक ही सीमित नहीं रखा। वह एक विश्व-धर्म का प्रचार करने आये थे। इसलिये आवश्यक था कि वह न केवल हिंदू धर्म में बढ़ते वहमों से निपटे बल्कि अन्य धर्मों में ऐसी बुराइयों का भी विरोध करे। उनका विश्वास था कि केवल इसी तरह वे सब वैदिक धर्म की ओर आ सकेंगे। यदि एक सुधारक यहूदियों को और दूसरा यहूदियों तथा ईसाइयों को सुधारने

के लिये निकला तो स्वामी दयानन्द सब जातियों और धर्मों को सुधारना चाहते थे। और इस तरह सब को एक झण्डे—वैदिक धर्म—के नीचे इकट्ठा करना चाहते थे। इस महान कार्य के लिये उन्होंने काम किया और कोई ही कठिनाई होगी, जिस का उन्होंने सामना करके विजय न पाई हो।

“जो ऋषि की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहिये कि वे संसार की उन्नति में बाधा बन रहे हैं। यदि बुद्ध, शंकराचार्य, ईना, मुहम्मद और लूथर के विरोधी उन की आवाज़ को सफलता पूर्वक दबा पाते तो संसार आज बहुत अवनत होता। बरमों की धार्मिक लड़ाइयों के बाद योरुप ने सहनशीलता सीखी और समझा कि सत्य का अपना दृष्टिकोण बलपूर्वक दूसरे से मनवाने की नीति कितनी क्रूर है।

“योरुप में इतना मोल देकर सीखा गया पाठ ब्रिटिश गवर्न-मेंट भूल नहीं सकती। जो ऋषि की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, उन्हें याद रखना चाहिये कि अंग्रेज़ धार्मिक सहिष्णुता की नीति नहीं त्यागेंगे। अब यह ब्रिटिश आचार का एक अंग बन गई है।

“सुधारक महानुभाव अपने आसपास बुराइयों को इतनी बुरी तरह अनुभव करते हैं कि उन को मेटने के लिये वे सख्त शब्द प्रयोग करते हैं, जो उन बुराइयों में फंसे लोगों को चुभते हैं। लेकिन सुधारक केवल देखी हुई बुराई और खोजे हुये असत्य से घृणा करते हैं। उनका रत्ती भर झूठा भी धर्मानुयायियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं होता।

“ऋषि ने जिस सत्य का प्रचार किया, वह सब मनुष्यों के लिये था। उन्होंने घोषणा की कि जो इस सत्य को स्वीकार

करें, उनके लिये वैदिक धर्म के द्वार खुले हान चाहियें। यह ठीक है कि हिंदुओं ने कुछ देर तक अपने किवाड़ बन्द रखे। उन्हें एक दम खोल देना संभव नहीं। परन्तु हौले हौले आर्य-समाज उन्हें खोलने में सफल हुआ है। बाहर के लोगों को भीतर लाने का काम बहुत देर से शुरू हो चुका है। स्वभावतः इससे अहिंदुओं को दुख हुआ। उन्होंने ऐसी बात की कभी संभावना न की थी। उनका विश्वास था कि वे वैदिक धर्मानुयायियों को अपने धर्म में ले आयेगे, और एक दिन ऐसा आयेगा जब कि भारत भर में एक भी हिंदू खोज निकालना संभव न होगा। आर्यसमाज ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। कोई भी आसानी से समझ सकता है कि आर्यसमाज के इस काम ने उनकी उम्मीदें खत्म कर दी। मेरा विचार है कि मुसलमानों की ओर से जो आर्यसमाज का विरोध हो रहा है, वह इसलिये कि वे इस जाति को निगल जाना चाहते थे, अब उनकी यह आशा पूरी होती नज़र नहीं आती। लेकिन मैं कहता हूँ कि शुद्धि के विरुद्ध आवाज उठाकर मुसलमान अपनी दुर्बलता का प्रदर्शन कर रहे हैं। सदियों तक बे-रोक टोक वे धर्म-परिवर्तन का काम करते रहे हैं, अब यदि हिंदू अथवा आर्यसमाज अपने द्वार खोल रहा है तो मुसलमानों को बौखला नहीं जाना चाहिये। यह संतोष की बात है कि सब समझदार मुसलमान हिंदुओं का, लोगों को अपने धर्म में लाने का अधिकार मान रहे हैं। कहीं कहीं यह कहा जाता है कि हिंदू इस प्रयोजन के लिये कानून विरुद्ध उपाय बरत रहे हैं। लेकिन, सौभाग्यवश एक भी घटना ऐसी बताई नहीं जा सकती, जिस में कानून भंग की बात गंभीरता से कही अथवा प्रमाणित

की गई हो। उसके विपरीत, कई मुसलमानों की ज्यादातियाँ हर रोज स्पष्टरूप में देखने में आती हैं।

‘शुद्धि कार्य में हमारी अपूर्व सफलता से कुछ मुसलमान भ्रान्त हुए और उन्होंने हिंदुओं को आतंकित करना शुरू किया, जो कि किसी भी धर्म के अनुयायियों को शोभा नहीं देता। उनमें से कुछ ने इस कार्य में लगे लोगों पर घातक प्रहार भी किये।

“ऐसी खूनी घटनाओं से कुछ हिंदु भयभीत हो जाते हैं। हत्यायें, धाव और धमकियाँ देख कर वह चीख उठते हैं, अब क्या होगा? लेकिन, देवियों और सज्जनों! इस बूढ़ी अवस्था में भी मुझे इनमें से कोई भी चीज़ न डरा सकती है और न निराश कर सकती है। जब मैं यह बातें देखता हूँ, मेरे दिल में एक ज्वाला प्रज्वलित होती है—अपने धर्म के प्रति प्रेम की ज्वाला। मेरा विश्वास है कि जब शहीदों का खून बहेगा, तो धर्म के अच्छे दिन आयेगे। विभिन्न धर्मों के इतिहास में भगवान का ऐसा ही नियम देखने को मिलता है।

“क्या यह हिंदुओं के धीरज की, जिन पर ऐसे प्रहार हो रहे हैं, कड़ी परीक्षा नहीं है? क्या यह गर्व की बात नहीं है कि इन सब बातों के बावजूद उन्होंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया? यहाँ सहनशीलता मूर्त्तरूप में हम देखते हैं। कारण स्पष्ट है। हिंदु इन प्रहारों को अपने धर्म प्रचार का एक साधन नहीं समझते।

“यही नहीं, एक और क्षेत्र में भी हिंदुओं ने सहनशीलता दिखाई है। कुछ इसाइयों और मुसलमानों ने हिंदुओं के विरुद्ध जो दूषित साहित्य प्रकाशित किया है, धार्मिक इतिहास में इस

का उदाहरण नहीं मिलता । केवल मुसलमानों की ओर से आर्य समाज के विरुद्ध तीन सौ से अधिक पुस्तकें और पुस्तिकायें प्रकाशित की गई हैं । स्वामी दयानन्द को हर तरह की गालियाँ निकाली गई हैं । लेकिन आर्यसमाज को गर्व है कि उसने न तो कानून को हाथ में लिया और न सरकार से उनकी ज़व्ती के लिये कहा । यह ठीक है कि कुछ आर्यसमाजियों ने इन्हे गौण नहीं समझा और उनके उत्तर में पुस्तकें लिखी । मैं बदले की इस भावना को पसंद नहीं करता । मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की इन गाली-पूर्ण पुस्तकों का गंभीरता से उत्तर दिया जा सकता है । और यदि यह संभव न हो तो, ऐसे गंदे साहित्य की आयु अधिक नहीं होती । 'सत्थार्थ प्रकाश' के विरुद्ध ढेरों किताबें लिखी गई हैं, लेकिन उन में से आज कितनी मौजूद हैं ?

“धार्मिक उपदेष्टाओं को, जिन्होंने विभिन्न समयों और स्थानों पर लोगों को समझाने की चेष्टा की, सदा आदर की दृष्टि से देखना चाहिये, 'चाहे हम उनके विचारों से सहमत न हों । उनको गालियाँ निकालने का मतलब उनके अनुयायियों के कान सत्य के प्रति बंद कर देना है । यह उस उद्देश्य के ही विपरीत है, जिस से ऐसी पुस्तकें लिखी जाती हैं ।

“हिंदू-मुस्लिम एकता में एक और प्रश्न भी भारी बाधा बन रहा है । मुसलमान अब चाहते हैं कि मस्जिदों के सामने बाजा न बजे । यह एक नई मांग है । बड़े दुःख की बात है कि इस मांग के फ़ारण हिंदुओं के धार्मिक जलूसों पर प्रतिबंध लगा दिये गये हैं । यह मांग नागरिकों के जीवन पर एक भारी पाबन्दी है, जो कोई भी स्वतंत्रता-प्रिय व्यक्ति सहन करने को

तैयार न होगा ।

“सदियों से भारत मे मस्जिदे है । इनके सामने बाजे बजते रहे हैं । मुसलमानों के राज मे मस्जिदों के सामने बाजे बंद नहीं हुये । और फिर अनेकों मस्जिदे शोर-शराबे से भरे शहरों में हैं । कल तक मुसलमानों ने कभी नहीं कही कि नमाज के वक्त बाजा या शोर विघ्न पैदा करता है । यह एक सर्वथा बनावटी मांग है । मैं अपने कर्त्तव्य से कोताही करूंगा, यदि यह न कहूँ कि इस विषय मे कई स्थानों पर स्थानीय सरकारे खेदजनक रूप से असावधान और पक्षपाती रही है । शांति-प्रिय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य है । जब उनके अधिकारों पर दस्तंदाजी हो रही हो तो दस्तदाजी करने वालों को खत्म करना चाहिये, न कि शरारतियों के मिथ्या आंदोलन से प्रभावित होकर शांति प्रिय नागरिकों के जलूसों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिये । मेरी सम्मति मे, इस समस्या का एक हल है कि मुसलमान स्थानीय रिवाजों के पाबन्द रहे ।

“आर्य समाज, जो संसार मे वैदिक धर्म के प्रचार के लिये स्थापित की गई है, वैदिक धर्म मे घुसी हर बुराई और त्रुटि को दूर करना अपना कर्त्तव्य समझती है, ताकि ये अपना सुधार-कार्य अधिक प्रभाव-युक्त ढंग से कर सके । पहला और सबसे आसान काम यह है कि सब हिंदुओं को वेदों के भण्डे तले इकट्ठा किया जाय । इस उद्देश्य पूर्ति के लिये आर्य समाज संस्थापक ने हमारे सामने एक कार्यक्रम रक्खा, जिस पर चल कर हम आर्य जाति को उठा सकते हैं और संसार भर का सुधार कर सकते हैं । इस कार्य-क्रम को हम राष्ट्र-पुनर्निर्माण कार्य कह सकते हैं ।

“इस कार्य-क्रम को क्रियात्मक-रूप देने के लिये हमें तीन तरह से काम करना होगा

१. रिसाव के सब छिद्र बंद करना,
२. व्यक्तियों को शक्ति सम्पन्न करना, और
३. इन व्यक्तियों को संगठित करना ।

“ राष्ट्र-पुनर्निर्माण के लिये दूसरी आवश्यक वस्तु व्यक्तिगत सदस्यों को बेहतर बनाना है । इसके लिये प्रत्येक हिंदू का शरीर हृष्ट-पुष्ट होना चाहिये । धनवानों का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने निर्धन भाइयों को बलवान रखने के लिये अखाड़े बनाये । हमें बेकार हिंदुओं को काम पर लगाना चाहिये, जिससे वे न केवल रोजी कमा सके, बल्कि अपना शरीर भी स्वस्थ रख सकें । बाल-विवाह से हमारा स्वास्थ्य बहुत गिर गया है । ब्रह्मचर्य के अभाव से हम दुर्बल हो गये हैं । परिणाम स्वरूप न केवल हमारा जन्म-दर घट रहा है, बल्कि हम किसी भी बीमारी के सुविधा से शिकार हो जाते हैं । इसलिये, जरूरी है कि बाल-विवाह एकदम बंद कर दिये जायें । अपना शरीर बनाने के लिये हमें अपने भोजन की ओर ध्यान देना चाहिये और हमें अपनी आय का अधिकांश विभिन्न रीति-रिवाजों पर व्यर्थ गंवाने की बजाय खाने पर खर्च करना चाहिये ।

“सुदृढ़ बनने और जीवन को मधुर बनाने के लिये आवश्यक है कि हम सक्रिय आस्तिक बने । ईश्वर विश्वास निश्चित रूप से हमारे जीवन को उन्नत करेगा और हमें सुदृढ़ बनायेगा ।

“तीसरी वस्तु इन व्यक्तियों को संगठित करना है । कश्चे धागों से अच्छी तरह बनाया गया रस्सा तूफान में फंसी नौका को लंगर से सुरक्षित बांधे रख सकता है । सुसंगठित सेना के एक हज़ार

नियंत्रित और सुशिक्षित सैनिक हज़ारों अशिक्षित सैनिकों को हरा सकते हैं ।

“अफगानिस्तान जैसे छोटे देश ने महमूद या शहाबुद्दीन गौरी के नेतृत्व में कई राजपूत राजाओं की असंगठित सेनाओं को हरा दिया । इंगलैंड जैसे लुद्र देश ने अपना संगठन इस तरह किया है कि कोई इसका मुकाबिला कर नहीं सकता । जापान कभी इतना कमज़ोर था कि चार अमेरिकन जहाज़ों ने जापान सरकार से अपनी शर्तें मनवाली थी । लेकिन, जब जापानी अपने संगठन में सफल हो गये, तो वे इतने तकड़े हो गये कि उन्होंने रूस को हरा दिया और अब प्रत्येक व्यक्ति उनकी ओर आदर दृष्टि से देखता है । यह सब संगठन के चमत्कार है । हिंदुओं ने इसका मोल नहीं आँका । यह सभ्रम लेना जरूरी है कि एकता अथवा संगठन पर भाषण देने से ही एकता अथवा संगठन हो नहीं जाता । जरूरत इस बात की है कि जन्म के दिन से लेकर गृहस्थ में प्रवेश करने तक हमारे माता, पिता, गुरु हमें ऐसी शिक्षा दे कि हमारे स्वभाव में ही ऐसा नियंत्रण पैदा हो जाय, जिससे आवश्यकता पड़ने पर हम अपने आप एक दूसरे के साथ मिलकर शांति से काम कर सकें ।

“हम में सब से बड़ा दोष यह है कि हम मिलकर काम करना नहीं जानते । जैसा कि ऋग्वेद में कहा है, हमारी मुक्ति इकट्ठे बैठने, इकट्ठे बात करने और एक दूसरे को समझने की योग्यता पर निर्भर है । स्वामी दयानंद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका’ में इन मंत्रों पर बहुत जोर दिया है । किसी जाति का जीवन उसकी सांख्यी-शक्ति पर आधारित होता है और जब उसकी संगठन-शक्ति कम हो जाती है तो ईमानदारी खत्म हो जाती है और

आत्मसम्मान एवं संस्कृति का ह्रास होता है। वेद कहते हैं कि हम समाज में एक यंत्र के अंगों की तरह रहे, लेकिन, हमने इस मंत्र का गलत अनुवाद करके ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों का अनंत विभाजन कर दिया है और हिंदु जाति को संसार के मज्जाक का सामान बना दिया है।

“स्वामी दयानंद ने आर्य समाज में सांभे जीवन को प्रथम स्थान दिया और इसकी सही भावना पर अमल करते हुये आर्य समाज को एक प्रजातंत्रात्मक संस्था बनाया। आर्य समाज के विधान में प्रत्येक नर और नारी को मत देने का अधिकार प्राप्त है। आर्य समाज के पदाधिकारी सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इस तरह हम ‘गुरु-डम’ और गुलामी की जड़ों पर कुल्हाड़ा चलाते हैं और मिल के काम करना सीखते हैं।

“हम में महान काम करने वाले बहुत हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम हैं जो दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें। जैसे ही ये भाग्यशाली कार्यकर्ता चले जाते हैं, उनका काम बंद हो जाता है। हममें से कई सहयोग-भावना को समझते नहीं। जब कभी हम किसी को विरोधी विचार रखते देखते हैं, जो कि हम न रखते हों, तो हम उसकी आलोचना का गलत अर्थ लेते हैं। एक ही बात विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने का मानव का स्वभाव है। सांभ्रा अथवा सहयोगी जीवन उन विचारों के त्याग की मांग नहीं करता। आवश्यकता इस बात की है कि जब सांभ्रा खतरा सामने हो तो अपने भगड़ों को एक ओर रख कर, अपने व्यक्तिगत मत भेदों को भूलकर साथ-साथ काम किया जाय। महा-भारत में जब युधिष्ठिर ने गंधर्वों के विरुद्ध कौरवों की सहायता करने के लिये अर्जुन को कहा, तो घोषणा की कि ‘हम पांच हैं

और कौरव सौ, लेकिन गंधर्वों के मुकाबिले में हम एक सौ पांच हैं ।’

“राष्ट्र पुनर्निर्माण का महान् कार्य हमारे सामने है । हमारे विरोधी हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं । आर्य समाज को दबाने के लिये सरकार की सहायता मांगी जा रही है । यदि हमें जीवित रहना है और इसका प्रमाण देना है तो जरूरी है कि हम न केवल अपनी रक्षा के लिये बल्कि अपनी शक्ति के संगठन के लिये साधन अपनाये ।

“हर्ष का विषय है कि आर्यसमाज के सिद्धान्त हिंदू विचारों में गहरे पैठ गये हैं । धीरे, लेकिन निश्चित रूप से हिंदू अपने कार्य-क्रम की ओर पलट रहे हैं । इस हालत में आर्यसमाज को स्वामी दयानंद का कार्यक्रम ही सामने रखना शोभा देता है । स्वामी दयानंद के ध्येय ने हिंदु जाति के दिलों में घर कर लिया है और इसे पूर्ण करना हम सब का कर्त्तव्य है ।”

सम्मेलन के तीसरे दिन महात्मा हंसराज जी ने तीन प्रस्ताव रखे, जो सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुये । पहले प्रस्ताव द्वारा साम्प्रदायिक अनुपात का विरोध करते हुये कहा गया कि यह देश की उन्नति और आजादी के राह में भारी बाधा है । दूसरे प्रस्ताव द्वारा एक निष्पक्ष समिति की मांग की गई जो आपत्ति-जनक साहित्य की पड़ताल करे । तीसरे प्रस्ताव द्वारा स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान-दिवस मनाने का निश्चय किया गया । इनके अतिरिक्त और भी ढेरों महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार हुये । भाषण-कर्त्ताओं में पंजाब-केशरी लाला ज्ञानपन राय, भाई परमानंद जी, पंडित मदन मोहन मालवीय आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । इन्होंने आर्य समाज के कार्य की प्रशंसा की और

र्य समाज की राजनैतिक जागरूकता को संतोष का कारण बताया । लाला लाजपत राय जी ने आर्य समाज को चेताया कि उतावली में कोई पग नहीं उठाना चाहिये, जिससे बाद में पछताना पड़े ।

यह पहला अवसर था कि जब आर्यसमाज ने अपने राजनैतिक विचारों और भावनाओं का प्रदर्शन किया । यह आर्य कांग्रेस एक ऐतिहासिक सम्मेलन था ।

प्रादेशिक सभा

दिसम्बर सन् छब्बीस के उनतीसवे दिन महात्मा जी ने आर्यसमाज शिमला के मंत्री महाशय मेहरचंद जी पुरी और कुछ अन्य महानुभावों के एक पत्र के उत्तर मे लिखा .

“मेरी यह इच्छा बहुत देर से है कि मेरे स्थान पर काम करने वाले मेरी आँखों के सामने ही पैदा हों। मेरे जिम्मे कालिज के प्रिंसिपल-पद का भार था, ईश्वर की कृपा से लाला साईदास-जी ने वह संभाल लिया। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। कालिज मैनेजिंग कमिटी के लिये आदमी की आवश्यक-

कता है, परन्तु, रायबहादुर लाला दुर्गादास और बक्षी (सर) टेकचन्द जी इस काम को भली भांति कर सकते हैं। उन्होंने इस काम को संभाल भी लिया है। मुझे इस की भी चिंता नहीं। प्रादेशिक सभा का काम संभालने वाले की मुझे तलाश रही है, परन्तु, अभी तक काम करने वाले और काम को संभालने वाले आदमी मुझे नहीं मिले। मैं यत्न कर रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति मिल जाये। खेद से लिखना पड़ता है कि वर्तमान पीढी में श्रद्धा, प्रेम, बलिदान और समझ से काम करने वालों की संख्या बहुत ही कम है।

“पिछले वर्ष मैंने सभा में यह बात रखी थी, और सब ने मिलकर रायसाहब लाला ईश्वर दास जी को चुना था कि वह सभा का काम करे। परन्तु, हमारा दुर्भाग्य कि वह बीमार हो गये और इन योग्य भी न रहे कि सभा का काम कर सके। केवल लाला देवीचन्द जी इस काम के योग्य है। उनको कई बार कहा गया है, परन्तु वह होशियारपुर से निकलना पसंद नहीं करते।

“अखिल भारतीय नेतृत्व की मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि उस में तत्व का काम बहुत कम होता है। ख्याति के साधन अधिक जुटाये जाते हैं। हमारा कर्तव्य है कि जो कुछ हम से बन पड़े, हम निष्काम भाव से करे। फल परमात्मा के हाथ में है। मेरी इच्छा है कि मुझे तनिक अवकाश मिले और मैं कुछ लिखने का काम कर सकूँ, परन्तु अभी तक परमात्मा ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की।

“आशा है, आप आनन्द पूर्वक होंगे। दूसरे महानुभावों को नमस्ते।

आप का शुभचिन्तक—हंसराज।”

महात्माजी ने देश और जाति के जो अनेकों पौदे अपने हाथों से आरोपित किये, उनमें दो मुख्य हैं दयानन्द कालिज एवं संबंधित सस्थाये और आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा। उनकी यह हार्दिक इच्छा थी कि जिस तरह दयानन्द कालिज और दयानन्द कालिज कमिटी ने शिक्षा कार्य सभाल लिया है और उसके द्वारा केवल पंजाब में ही नहीं, अपितु सिंध, सीमाप्रांत, बिलोचिस्तान संयुक्त प्रांत और देश के अन्य प्रान्तों में आर्य-हिंदु शिक्षा संस्थाओं का जाल तन गया है, इसी तरह आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के द्वारा वेद प्रचार और परोपकार का कार्य भारत के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक ही नहीं, अपितु विदेशों में भी होने लगे। इसी उद्देश्य से १८६४ में इस सभा की स्थापना की गई। इससे पहले वेद-प्रचार के लिये आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई थी और इसके प्रधान भी महात्मा हंसराज चुने गये थे। परन्तु, दुर्भाग्य से जब आर्य समाज दो दलों में बंट गया, तो आर्यसमाज अनारकली लाहौर ने प्रचार कार्य अपना लिया। आर्यसमाज अनारकली के पुराने रजिस्ट्रों में निम्न प्रस्ताव मिलता है

“२६ जनवरी १८६४ की कार्यवाही। प्रस्ताव संख्या ५२। सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि क्योंकि वर्तमान प्रतिनिधि सभा आर्य-समाज की उन्नति और बेहतरी की बजाय फूट फैला कर आर्य समाज के लिये हानिकारक सिद्ध हो रही है और गत वर्ष प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के पुनर्निर्वाचन और उपदेश व अन्य संबंधित बातों के प्रबंध के बारे में पदाधिकारियों की ओर से जो कार्यवाही होती रही है, उससे सभा के सुधार अथवा सही होने की कोई आशा नहीं की जा सकती; अपितु, यह सर्वथा

सिद्ध होता है कि प्रतिनिधि सभा के अधिकारों का दुरुपयोग एक पक्ष के रूप में किया गया है और किया जायेगा। इस कारण प्रतिनिधि सभा अपने वास्तविक उद्देश्य से गिर कर प्रांत की प्रतिनिधि नहीं, अपितु एक दल की बन गई है और क्योंकि संबंध-विच्छेद के सिवा इस हानि को रोकने की कोई और राह नहीं, इसलिये आर्य समाज लाहौर अपना संबंध वर्तमान प्रतिनिधि सभा से तोड़ती है। हस्ताक्षर तेजा सिंह (प्रधान), लाजपत राय (मंत्री)।”

संबंध-विच्छेद के बाद एक नई प्रतिनिधि सभा की आवश्यकता अनुभव हुई और उसी वर्ष आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, पञ्जाब लिथ बलोचिस्तान के नाम से स्थापित की गई। परन्तु, आरम्भ में सभा के पास न उपदेशक थे न धन। इस लिये कालिज कमिटी ने ही महता रामचंद्र जी शास्त्री, पंडित जगत सिंह जी तथा कुल्ल और उपदेशक रखे। आर्य समाज लाहौर ने बाहर की समाजों से सम्पर्क बढ़ाना शुरू किया। इस तरह कुल्ल काम होने लगा। कई वर्षों तक आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का कार्यालय महात्मा जी की जेब में ही रहा। परन्तु, जैसे ही महात्मा जी ने प्रिंसिपल का पद त्याग दिया, वैसे ही वह सभा मंजुट गये। १९२१ तक उपदेशकों के वेतन कालिज कमिटी देती रही। १९२२ में प्रादेशिक सभा ने यह बोझ अपने कंधों पर उठा लिया तब तक सभा के साथ ११२ आर्य समाजों संबंधित थी और उनकी ओर से लगभग दो हजार रुपया सभा को प्राप्त होता था। महात्मा जी के प्रयत्नों से अनेकों नई समाजों स्थापित हुई और संबंधित आर्य समाजों की संख्या अढ़ाई सौ हो गई और वार्षिक आय पांच हजार रुपया हो गई। १९२१ में सभा

के पास केवल १४ उपदेशक और ६ भजनीक थे । अब डेढ़ सौ से अधिक है ।

सभा का कार्यालय आर्य समाज अनारकली के भवन में खुल गया । आर्य गजट का कार्यालय भी यहीं था । क्लर्क और चपरासी रखे गये । महात्मा जी नियमित रूप से प्रति दिन दफ्तर जाते । पत्र-व्यवहार स्वयं देखते । सभा का ढांचा ही बदल गया और यह एक जीवित संस्था बन गई । महता रामचंद्र जी शास्त्री, पंडित ऋषिराम बी० ए०, पंडित मस्तान चंद बी० ए०, पंडित अमरनाथ जी, महता सावन मल्लजी, ठाकुर अमर सिंह जी, पंडित शिवानंद जी, पंडित विश्वभर दत्त जी, पंडित बलदेवानंद जी और अन्य उपदेशक उत्साह से काम करने लगे । सभा के कार्य-क्रमानुसार महात्मा जी स्वयं भी उत्सवों पर जाते और प्रचारार्थ दौरा भी करते । वैतनिक उपदेशकों के अतिरिक्त लाला साई दास एम० ए०, पंडित भगवदत्त जी, पंडित दीवान चंद शर्मा एम० ए०, पंडित विश्वबधु एम० ए०, पंडित सन्तराम वैद्यरत्न, पंडित राम गोपाल शास्त्री, पंडित भक्तराम शास्त्री, लाला देवी चंद एम० ए०, लाला गोविन्द राम खन्ना एम० ए० वकील और अनेकों अन्य महानुभाव सभा के आदेशानुसार विभिन्न उत्सवों पर पहुंचने की कृपा करते । मुझे भी महात्मा जी कई उत्सवों पर अपने साथ ले जाते । धीरे धीरे उपदेशकों में वृद्धि होने लगी । पंडित बुद्धदेव मीरपुरी, महाशय संतराम जी, पंडित विश्वनाथ त्यागी एम० ए० और अन्य उपदेशकों ने काम शुरू कर दिया ।

अब शास्त्रार्थ होने लगे । महात्मा जी ने स्वयं कई शास्त्रार्थों में भाग लिया । आर्यसमाज लाहौर की ओर से शास्त्रार्थों का

विशेष प्रबन्ध किया गया । प्रोफेसर देवीदयाल जी, पंडित राजाराम जी और महात्मा जी उनमे भाग लेते । प्रत्येक को प्रश्न करने की अनुमति होती थी । सहनशीलता काफी थी । मुसलमान भी कुरान-शरीफ और हज़रत मुहम्मद के जीवन पर बहस करते । ये लोग तो अब छुई-मुई बने हैं, अन्यथा तीस-चालीस बरस पहले मुसलमान उलेमा सत्यार्थप्रकाश के चौदहवें समुल्लास पर वाद-विवाद करते । पौराणिक विचार वालों के साथ न केवल मूर्ति-पूजा, मृतक-श्राद्ध, ईश्वर-अवतार आदि विषयों पर शास्त्रार्थ होता, अपितु नारी-शिक्षा पर भी । सनातनधर्मी भाई मानते थे कि शूद्र और स्त्री के लिये वेद पढ़ने का निषेध है । आर्यसमाज इसका खण्डन करता था । एक शहर में जब पुत्री-पाठशाला स्थापित की गई तो सनातनी भाइयों ने तीव्र विरोध किया । इस विषय पर भी शास्त्रार्थ हुआ कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार है या नहीं ? अब तो सनातनधर्मी भाई स्वयं पुत्री पाठशालाये स्थापित कर रहे हैं, परन्तु, आज से पचास बरस पहले ये लड़कियों को पढ़ाना पाप समझते थे । इसी तरह सनातनी भाई अछूतोंद्वारा के कट्टर विरोधी थे । अछूतों के विषय पर प्रायः शास्त्रार्थ होते ।

महात्मा हंसराज जी ने आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के द्वारा इन सब बहमों को दूर करने का प्रयत्न किया और उन्हें इस काम में बहुत सफलता मिली । अब कोई भी सनातनधर्मी स्त्रियों को शिक्षा देने, अछूतों को दूर करने, विधवा विवाह होने के सम्बन्ध में शास्त्रार्थ नहीं करता । संसार के माथ चलने के लिये वे इन सब कामों को करना आवश्यक समझते हैं । आर्य प्रादेशिक सभा के उपदेशकों और प्रचारकों ने हिन्दु

समाज में क्रान्ति पैदा कर दी है । अब सनातनधर्मी अथवा कोई और कुछ ही माने, परन्तु प्रकट रूप से कोई यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि अछूतों को साथ नहीं मिलाना चाहिये, अथवा विधवा-विवाह या स्त्री-शिक्षा नहीं होनी चाहिये ।

सभा ने बुरे रीति-रिवाजों को मेटने की भी सफल चेष्टा की । विवाह शादियों के अवसर पर वैश्याओं के नाच की कुप्रथा प्रचलित थी । हजारों रूपया ये वैश्याये ले जाती थी । इनके अलावा नवयुवकों का जो आचार भ्रष्ट होता था, उसका कोई मोल ही आंका नहीं जा सकता । आर्य समाज के उपदेशकों, प्रचारकों और कार्यकर्ताओं ने इसके विरुद्ध भीषण आन्दोलन शुरू किया । उनकी कोशिशों से, अन्ततोगत्वा, यह नाच बन्द हो गये । यहाँ मुझे बहुत खेद के साथ लिखना पड़ता है कि वैश्याओं के नाच तो बन्द हो गये, परन्तु पाश्चात्य सभ्यता के पुजारियों ने इन कुरीतियों को एक नया रूप दे दिया । पहले तो वैश्याये नाचती थीं, अब भले घरों की बहू-बेटियां नाचने लगी हैं । अपने आपको प्रगतिशील कहने का ढोंग रचने वाले समाज और कुल की देवियों को नर्तकी बनाने में गर्व मम भूते हैं । लाहौर में 'ओपन थियेटर' भी बन गये । बड़े बड़े खानदानों की बेटियाँ यहाँ नाचने आती हैं और दर्शकों की तालियों पर हर्ष से फूली नहीं समाती । अब आर्यसमाज को उधर ध्यान देना पड़ेगा ।

कुप्रथाओं के विरुद्ध आन्दोलन करने के साथ-साथ वेद के पवित्र स्रोत से जन साधारण को अमृतपान कराने के लिये प्रादेशिक सभा के विद्वानों ने वेद कथायें करनी शुरू कीं । वेद का वास्तविक रूप उन्होंने संसार के सामने रखा । वेद-प्रचार को

सर्व प्रिय बनाने के लिये महात्माजी ने 'कई साधन बरते । मैजिक लैंटर्न का प्रबन्ध किया गया । स्वामी जी की जीवनी, रामायण, महाभारत आदि की स्लाइडें बनवाई गईं । देहातों के लिये देहाती प्रचारक रखे गये । सम्मेलनों का सिलसिला शुरु कर दिया गया । वेद प्रचार कोष को स्थायी और सुसम्पन्न करने के लिये महात्माजी ने धन-संग्रह किया और आर्यसमाजों के नाम धनराशि नियुक्त कर दी । दीवाली-कोष, शिवरात्री-कोष के जन्मदाता भी महात्माजी ही थे ।

आर्यसमाज के निष्काम सेवक श्री पण्डित लखपतराय जी की स्मृति में 'लखपतराय सेवासघ' की नींव रखी गई और इसके लिये लगभग ८५००० रु० एकत्रित किया । श्री पण्डित लखपतराय जी काठगढ़ जिला होशयारपुर के सच्चे ब्राह्मण थे । वकालत पास करने के बाद आपने हिसार में प्रैक्टिस शुरु की और अल्पकाल में ही आप सारे इलाके में सर्वप्रिय हो गये । पण्डित जी ने यह अपना सिद्धान्त बना लिया था कि वह कोई ऐसा मुकद्दमा न लड़ेगा, जिसके भूठा होने का उन्हें विश्वास हो । उन्होंने अपने इस सिद्धान्त को बड़ी कट्टरता से निभाया । पण्डित जी जिस मुवक्किल का मुकद्दमा हाथ में लेते, अदालत समझ जाती कि वह निर्दोष है । जिला जालन्धर के जाटों की निष्काम सेवा करने के कारण वह उनके देवता बन चुके थे । जाटों में आर्यसमाज के प्रचार का सेहरा उन्हीं के सिर है । वह निर्धनों के सच्चे प्रेमी और मौन-कार्यकर्त्ता थे । उन्होंने जिला हिसार में महात्माजी के दौरे का विशेष प्रबन्ध किया । एक एक गाँव में घूमे । गर्मियों के कारण जल्से रात को होते थे । इस कारण प्रातः चलते और दिन को आराम करते ।

जालंधर मे साईदास एंग्लो वैदिक हाई स्कूल को कालिज मे परिणत करने के कार्य मे स्वर्गीय पण्डित मेहरचन्द जी को उन्होंने ही उत्साहित किया और कालिज की सफलता मे उनका बहुत हाथ था । महात्माजी के सुपुत्र श्री बलराज जी पर जब षड्यन्त्र का अभियोग चला तो अपना सब काम छोड़ कर वह दिल्ली मे बैठ गये और मुकद्दमा लड़ा । पण्डित जी ने आर्यसमाज की जो सेवा की है, उसका अनुमान लाला लाजपतराय जी के इन शब्दों से लगाया जा सकता है “यदि आर्यसमाजी मूर्त्तिपूजक होते तो सब से पहली मूर्त्ति पण्डित लखपतराय जी की बनती ।” ऐसे निष्काम सेवक की स्मृति मे कराची मे लाला जसवन्तराय ने दयानन्द हाई स्कूल जारी किया । स्कूल के प्रिंसिपल लाला रामसहाय जी ने स्कूल को बहुत उन्नतावस्था मे पहुचा दिया है । ‘लखपतराय सेवासंघ’ प्रादेशिक सभा के अन्तर्गत काम करता है ।

इसी तरह आर्यसमाज के एक और निष्काम सेवक पंडित रलियाराम बजवाडिया की स्मृति मे महात्माजी ने प्रादेशिक सभा की ओर से एक पुस्तक माला का प्रकाशन आरम्भ किया । पण्डित रलियाराम जी पहले सक्कर मे काम करते थे । वहाँ भीषण अग्निकाँड के अवसर पर उन्होंने अपनी जान जोखिम मे डाल कर कितने ही प्राणियों को बचाया । मुलतान मे प्लेग फैलने पर उन्होंने किस तरह रोगियों की सेवा की और एक रोगी की प्लेग की गिल्टी दांतों से काट दी, ये सब विगत पन्नों मे लिखा जा चुका है । पण्डित जी की शिक्षा अधिक न थी, तो भी उन्होंने प्रचार-कार्य अपनाया और ज़िला कांगड़ा को अपना कार्यक्षेत्र चुना । इस क्षेत्र में आर्यसमाज का नाम लेना भी जुर्म माना जाता था । कई बार पण्डित जी पर ईदें

बरसाई गई, कई कई दिन उन्हें बिन भोजन रहना पड़ा, परन्तु, अपने तप, त्याग और बलिदान से सारे इलाके के हिन्दुओं को आर्य समाज का भक्त बना दिया। 'गलियाराम पुस्तक माला' की पहली पुस्तक 'मुरली मनोहर' महात्माजी ने स्वयं लिखी। मुरली मनोहर हकीकतराय की तरह अपने धर्म पर बलिदान हो गये थे।

महात्माजी की यह प्रबल इच्छा थी कि सभा के आधीन एक बृहत् प्रकाशन विभाग हो। उन्होंने उसका प्रारम्भ भी किया। सभा की ओर से एक आर्य साहित्य विभाग की नीव रखी गई। लाला केशोराम जी इसके अधिष्ठाता चुने गये। इसकी ओर से 'सत्यार्थ प्रकाश' उर्दू, उड़िया, मलियालम और तामिल में प्रकाशित किया गया। स्वामी अच्युतानन्द कृत वेदों के चार शतक छापे गये, जो बहुत प्रचलित हुये। पण्डित वाचस्पति एम० ए० को वैदिक साहित्य के सृजन के लिये नियुक्त किया गया।

महात्माजी ने जब आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के कार्य का विस्तार एवं प्रसार किया तो उन्होंने अनुभव किया कि सच्चे और निष्काम प्रचारकों का अभाव है। इस अभाव पूर्ति के लिये उन्होंने दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय स्थापित किया, परन्तु इसमें अधिक सफलता नहीं मिल सकी। ८ जुलाई १९२१ को महात्माजी ने अपनी डायरी में लिखा है, "मैंने पण्डित लखपतराय जी से कहा है कि हमें नवयुवकों में साधुओं और वानप्रस्थियों को प्रचार कार्य में लगाना चाहिये, जो बौद्ध भिक्षुओं की तरह चार मास तो आराम करें और शेष समय प्रचार के काम में लगाये।" इसी उद्देश्य से वह पालमपुर में

‘साईदास साधन आश्रम’ खोलना चाहते थे । साधुओं और सच्ची लग्न वाले सज्जनों की शिक्षा के लिये मोहन आश्रम हरद्वार में एक विद्यालय खोला । परन्तु, थोड़े ही समय में पता लगा कि साधु नियन्त्रण में रहना पसन्द नहीं करते । स्वामी प्रकाशानन्द और भक्त बलदेवसिंह जी के कहने पर महात्माजी इस आशा से मोहन आश्रम के मन्त्री बने थे कि यह आश्रम निष्काम उपदेशकों, ईश्वर भक्तों और सच्चे साधुओं का एक केन्द्र बन सकेगा । इसी आशा से सभा की ओर से वहाँ एक अध्यापक भी नियुक्त किया गया । पढ़ाई आरम्भ हुई । कुछ लोगो ने शिक्षा भी ग्रहण की । गत पैंतीस वर्षों से निरन्तर यह प्रयत्न जारी है । मोहन आश्रम विद्यालय में जितने भी साधु व अन्य विद्यार्थी प्रविष्ट हुये, उन्हें सत्यार्थप्रकाश, संस्कार विधि और स्वामी दयानन्द जी का जीवन चरित्र पढाया गया । यह विद्यालय अभी तक काम कर रहा है ।^१

१ मोहन आश्रम बसाने में महात्माजी ने विशेष परिश्रम किया । जब उन्होंने आश्रम की जिम्मेदारी सभाली, तब इसमें तीन-चार कमरे ही थे । अपने सम्बन्धिया और मित्रों को प्रेरणा कर महात्माजी ने वहाँ कमरे बनवाये । तब वहाँ मलेरिया भी बहुत था । आबादी न थी । घना जंगल था । वन-पशु भी तंग करते । तो भी महात्मा जी हरद्वार जाते तो वहीं ठहरते । एक बार सरदार हुक्मसिंह जी ने उन्हें अपने घर में ठहरने को कहा तो महात्माजी ने उत्तर दिया, “निस्सन्देह आपके पास ठहरने से मुझे सुविधा होगी” परन्तु, मुझे मोहन आश्रम को आबाद करना है । यदि मैं वहाँ न ठहरूंगा तो और कौन ठहरेगा ?”

परिडत रलियाराम जी बहुत देर तक मोहन आश्रम में रहे । लाला

प्रचार कार्य को विस्तृत करने के लिये महात्मा जी ने मेलों, कुम्भों और पर्वों पर प्रचार की योजना बनाई। सूर्य-प्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में सभा की ओर से गत तीस वर्षों से निरन्तर प्रचार होता है। इसी तरह कुम्भ और अर्द्ध कुम्भ के अवसर पर हरद्वार में महात्माजी ने प्रचार के बृहत् प्रबन्ध किये। ऐसे अवसरों पर महात्माजी स्वयं मोहन आश्रम में जाकर ठहरते। सभा के बहुत से उपदेशकों तथा भजनीकों को साथ ले जाते और प्रचार कराते। १९३८ का कुम्भ अन्तिम कुम्भ था, जब महात्माजी प्रचारार्थ हरद्वार गये। तब मोहन आश्रम में लाला धनीराम जी भल्ला ने बृहत् चतुर्वेदीय यज्ञ कराया था। इस अवसर पर निरन्तर प्रचार होता रहा। कुम्भ के अन्तिम दिनों में हरद्वार में हैजा फूट पड़ा। दिन में दर्जनों मरते तो, रात में बीसियों। महामारी से हाहाकार मच गई। सब ने महात्माजी से कहा कि वह लाहौर चले जाये, परन्तु उन्होंने स्पष्ट इन्कार कर दिया। और जब तक मोहन आश्रम से सब उपदेशक, यात्री और अतिथि चले नहीं गये, तब तक महात्माजी वही रहे। मोहन आश्रम में रहने के कारण उनके

छज्जूराम भल्ला ने काफी समय दिया। दोनों महानुभाव वहाँ के जलवायु की प्रतिकूलता से अस्वस्थ हो गये। अकालगढ निवासी परिडत रलियाराम जी वानप्रस्थी भी आश्रम की उन्नति के लिये कई वर्ष वहाँ रहे और अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लिया। महात्माजी के मित्र पासला निवासी लाला शादीराम इसी आश्रम की भेंट हुये और स्वयं महात्मा जी का स्वास्थ्य वहाँ के मलेरिया से ही बिगड़ा। तो भी उन्होंने इसे आबाद करने के प्रयत्न नहीं छोड़े और इसमें बराबर दिलचस्पी ली।

पेट में बहुत रोग पैदा हो गये, जिसकी उन्होंने कभी परवाह नहीं की ।

सभा के कार्यक्षेत्र को महात्माजी ने भाषण और लेख द्वारा प्रचार तक ही सीमित नहीं रहने दिया, अपितु विस्तृत जन-सेवा और परोपकार कार्यों से देश भर की महानुभूति आर्यसमाज के प्रति सजग कर दी । बीकानेर के अकाल से लेकर कांगड़ा, बिहार, कोयटा के भूकम्प तक और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गढ़वाल, काश्मीर व जम्मू के दुर्भिक्ष और मालाबार के उपद्रव तक बीसियों अवसरों और स्थानों पर पीड़ित, निरसहाय, निराश्रय मानवता को सहायता और आश्रय दिया । महान् जनसेवा की विस्तृत कहानी विगत पन्नों पर उभर उभर आती है । इन और ऐसे अन्य कार्यों से आर्यसमाज सर्वप्रिय होने लगा । आर्यसमाज के विरोधी भी विवश हो गये कि जनसम्पर्क और जनप्रियता प्राप्त करने के लिये आर्यसमाज और महात्माजी के चरण-चिह्नों पर चलते हुये इन साधनों को अपनाये, अन्यथा उनका अस्तित्व तक न रहेगा ।

इस अध्याय के आरम्भ में महात्माजी के एक पत्र से हर विभाग के लिये सुयोग्य और उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तियों की खोज के लिये उनकी चिन्ता व्यक्त होती है । सभा के सम्बन्ध में उन्हें विशेष चिन्ता थी । उन्होंने लाला देवीचन्द एम० ए० और लाला रामप्रसाद बी० ए० को बार-बार लाहौर आ कर यह कार्य संभालने की प्रेरणा की, परन्तु वे माने नहीं । तब महात्माजी ने मुझे सभा का कार्य संभालने का आदेश दिया । आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का काम भारी उत्तरदायित्व का काम है । लाला साईदास एम० ए०, लाला

रामानन्द एडवोकेट, प्रिंसिपल दीवानचन्द एम० ए०, लाला रामप्रसाद बी० ए०, प्रिंसिपल मेहरचन्द एम० ए०, पण्डित श्रीराम एम० ए० के अलावा अनेकों महानुभाव इस कार्य को दक्षता एवं सफलता से निभा चुके थे । इससे भ्रमका । पर, महात्माजी की आज्ञा शिरोधार्य करना में अपना कर्तव्य समझता हूँ । पहले उपमन्त्री और फिर मन्त्री का बोझ उठाना मैंने स्वीकार कर लिया । उन दिनों कार्य करके मैंने अनुभव किया कि सभा का उत्तरदायित्व निभाने के लिये मानव को अपना जीवन एक उच्च आदर्शमय साँचे में ढालना चाहिये ।

उन्हीं दिनों मैं आध्यात्मवाद की ओर खिंचा और योगाभ्यास के लिये लाहौर से प्रायः अनुपस्थित रहने लगा । एक बार तो कई महीनों के लिये मैं उत्तराखण्ड चला गया । तब मन में समाई थी कि अब लाहौर नहीं पलटूँगा । महात्माजी को जब यह समाचार मिला और मैं कई महीनों के अज्ञातवास के बाद मोहन आश्रम हरद्वार पहुँचा तो महात्माजी का पत्र आया कि शीघ्र लाहौर पहुँचूँ । मैंने लिखा कि लौटने को जी नहीं चाहता । तब महात्माजी का एक और पत्र आया । लिखा था :

“मुझे यह पढ़ कर प्रसन्नता हुई कि एकांत सेवन और लम्बे व्रत धारण करते हुये भी आपका शरीर आरोग्य है । यहाँ चिन्ता थी कि आपको कोई कष्ट न हो जाय । परमात्मा की कृपा से यह चिन्ता दूर हुई । आप २४ दिसम्बर को यहाँ अवश्य पहुँच जाये । आप आये या न आये, हमने तो अवश्य आपको सभा का प्रधान बनाना है । कोई कारण नहीं कि आप पर बोझ न डाला जाय, विशेषकर इसलिये कि सभा के

काम को सम्भालने के लिये कोई और योग्य व्यक्ति उपस्थित नहीं। सभा के काम को यों ही फेंक दे, यह धर्म नहीं। आपका भाव उच्च है कि अधिकार लिये बिना ही हम काम करे। परन्तु यह तभी हो सकता है, जब काम करने वालों की संख्या अधिक हो। आप अवश्य कृपा करके लाहौर आ जाये। मैं १६ दिन के पश्चात् कल रात्रि बजवाड़ा से लाहौर पहुँचा हूँ।

आपका शुभचिन्तक—हंसराज”

और जब महात्माजी बीमार हो गये और उन्हें भास होने लगा कि यह बीमारी अन्तिम है तो उन्होंने मुझे बुला भेजा और अन्य बातों के अलावा कहा, “मैं अब सभा की ओर से भी निश्चिन्त हो गया। वेद प्रचार की चिन्ता करने वाले तुम मौजूद हो।”

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ने आज तक जो महान् सेवाये की है, उनकी पृष्ठ भूमि पर महात्मा हंसराज जी का नाम अङ्कित है। उन सब के विस्तृत विवरण के लिये एक अलग ग्रन्थ की आवश्यकता है। यह अब केवल दो प्रांतों की प्रतिनिधि संस्था नहीं है, इसका कार्य का विस्तार देश भर में हो चुका है। मद्रास, आसाम, मध्यप्रांत, बिहार, बङ्गाल, गढ़वाल, बलोचिस्तान, काश्मीर, लद्दाख, कर्गल, सीमाप्रांत, सिंध, पञ्जाब सभी प्रांतों में उसकी सरगर्मियां जारी हैं। डेढ़ सौ से अधिक प्रचारक काम कर रहे हैं। और अभी इसका प्रसार हो रहा है। १९४३ में सभा की स्वर्ण-जयन्ति मनाई गई। इससे आर्य जगत में नवजीवन, नव-उत्साह तथा नव-उल्लास का संचार हो गया।

अंतिम दिन

ये पक्तियों लिखते कलम कांपती है ।

जो आये, उसका जाना निश्चित है । काल किसी का लिहाज नहीं करता । हमारी आवश्यकताओं को मौत का देवता नहीं देखता । विधि की इच्छायें मानव की इच्छाओं से अलग होती हैं । हम कुछ सोचते हैं, भगवान कुछ सोचता है । हम रहने-रखने की तर्दबीर करते हैं, वह जाने-लेजाने की तर्कदीर बना देता है । हर प्राणी के सास गिने हुये हैं । पूरे होने पर लाखों दे दो, एक बढ़ नहीं सकता । जिसने पहला साँस लिया,

उसे अंतिम सांस लेना ही पड़ेगा ।

यह सब जानते हैं, और मानते हैं कि आत्मा अमर है । केवल चोला बदलता है । तो भी, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके लिये हमारे दिलों में श्रद्धा उमड़ती है, और सच पूछो तो, जिनके जीवन से हमें लाभ होता है, वे जब हमसे विछुड़ते हैं या चोला बदलते हैं, तो हमारे मन दुःख-शोक, संताप-विपाद और पीडा-दर्द से भर जाते हैं ।

महात्मा हंसराज आये तो, उनका जाना भी निश्चित था । उनकी आत्मा अमर है, उनका नाम अमर है, उनका काम अमर है, परन्तु, शरीर तो किसी का अमर नहीं । ये मानते हुए भी उनके अंतिम दिनों की कहानी लिखते कलम इसलिये कांपती है कि उनके जीवन से हमारा स्वार्थ गुथा था ।

इस कहानी का आरम्भ सन् अड़तीस के कुम्भ से हुआ । लिख चुका हूँ, मोहन आश्रम में रहने के कारण उनका पेट स्थायी रूप से खराब हो गया और इससे उनका स्वास्थ्य दिन-दिन बिगडने लगा । हरद्वार से लौटे तो लाला यशवन्तराय जी ११०० ए० के निमंत्रण पर सलोघड़ (सोलन) चले गये । वहाँ की जलवायु ने अपना असर किया । महात्मा जी की सेहत सुधर गई । परन्तु, पेट का रोग ठीक नहीं हुआ । महात्मा जी सितम्बर में लौटे थे और अक्टूबर में पेट का रोग फिर उग्र-रूप धारण गया । अक्टूबर के पच्चीसवें दिन प्रातः वह नियमित सैर से पलटे तो स्नान कर रहे थे कि अचानक पेट में दर्द महसूस हुआ । साथ बुखार भी हो गया । श्री बलराजजी लाहौर में न थे, उन्हें तार दी गई । शाम को बुखार और भी तेज हो गया । डाक्टर विश्वनाथ जी ने इलाज शुरू किया । उन्होंने

नगर के प्रथमकोटि के डाक्टरों को बुलाकर विचार-परामर्श किया । सब ने संयुक्त रूप से उनकी परीक्षा की । कहा, “अवस्था चिन्ता-जनक है, परन्तु, आरोग्य लाभ की सम्भावना है ।”

बीमारी के समाचार से सारा आर्य जगत चिंतित हो उठा । महात्माजी के स्वास्थ्य-लाभ के लिये प्रार्थनाये होने लगी । बेहतरिण इलाज और श्री बलराज, श्री योधराज और सुपुत्रियों तथा बहुओं की अनुपम सेवा से महात्माजी का स्वास्थ्य सुधरने लगा । उन दिनों महात्माजी का स्वास्थ्य जानने को लोग कितने उत्सुक थे, इसका प्रमाण तब प्राप्त हुये हज़ारों तारों, खतों और निजि-पूछ-पडताल वालों से चलता है ।

५ नवम्बर को महात्माजी के बड़े जामाता दीवान राधा-कृष्ण जी रियासत ईदर से हवाई जहाज़ द्वारा लाहौर पहुंचे । लाला देवीचंद, पंडित मेहरचंद, लाला साईदास आदि भी आ गये । पंडित मेहरचंद से महात्माजी कहने लगे, “अच्छी निभ गई है, अच्छी गुज़र गई है । कुछ तो कर्त्तव्य पूर्ण हुआ ही है ।”

पंडित जी ने कहा, “अभी और पूर्ण होगा ।”

महात्मा जा बोले, “नहीं, अब तो अंतिम बीमारी ही है ।”

बीमारी के आरम्भिक दिनों में मैं आर्यसमाज के उत्सव के संबंध में रियासत जोधपुर गया हुआ था । ३० अक्टूबर को मैं वापिस आया तो महात्माजी ने रियासत के संबंध में विस्तृत वृत्तान्त जानना चाहा और रियासत की उन्नति एवं उत्थान की चाह प्रकट की । कहने लगे, “रियासत जोधपुर में आर्यसमाज का प्रचार ज्यादा जोर से होना चाहिये । स्वामी

दयानंद इस रियासत को बहुत ऊंचा ले जाना चाहते थे ।” रियासत हैदराबाद (दक्षिण) के बारे में भी बातचीत हुई । मैंने उन्हें बताया कि वहाँ आर्यसमाज के प्रचार पर भी रियासत की ओर से प्रतिबंध है । आर्यसमाज की ओर से सत्याग्रह की योजना बनाई जा रही है । महात्माजी कहने लगे, “पहले एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि सम्मेलन आर्यों के कर लेना चाहिये, जिसमें सब पक्षों और दलों के लोग हों । तब कोई निश्चय करना चाहिये । हिंदु महासभा और कांग्रेस की सहानुभूति प्राप्त करनी चाहिये ।”

उन्हीं दिनों स्वास्थ्य फिर गिरने लगा । अवस्था चिंताजनक होने लगी । बक्षी टेकचंद, रायबहादुर दुगादास, डाक्टर महाराजकृष्ण, लाला मेहरचंद महाजन और अन्य महानुभाव बहुत चिंतित दिखाई देते । महात्माजी की तीनों सुपुत्रिया श्रीमती रत्नदेवी, श्रीमती चन्ननदेवी और श्रीमती धर्मदेवी भी पहुच गई । समस्त आर्यजगत् फिर चिंतित हो उठा । स्थान स्थान पर उनकी आरोग्यता के लिये प्रार्थनाये होने लगीं । इतनी मूक प्रार्थनाओं से रोग भी कापने लगा । अवस्था कभी सुधरती, कभी बिगड़ती । दो बार उनकी अवस्था सम्भली, परन्तु, श्वास पूरे हो रहे थे ।

६ नवम्बर को दुर्बलता बहुत बढ़ गई । पेट की पीड़ा अत्यन्त कष्ट दायक हो गई । पण्डित सुरेन्द्रमोहन, प्रिंसिपल दयानन्द आयुर्वेदिक कालिज और डाक्टर आशानन्द दिन-रात उनकी देखरेख करने लगे ।

इससे छ' दिन पहले—नवम्बर के तीसरे दिन मैं महात्मा जी के पास बैठा था कि उन्होंने कहा, “आर्य समाज के बारे

मे कुछ पूछ लो।”

मैने कहा, “आर्य समाज और इग मत्र चाहते हैं कि आप ही आर्यसामाज की नौका के खेवनहार बने रहे।”

महात्माजी बोले, “यह ठीक है। इच्छा अच्छी है। लेकिन, न मेरी न आपकी इच्छा पूर्ण होनी है। इच्छा तो केवल परमात्मा की पूर्ण होगी।”

मैने कहा, “अभी आपकी बहुत आवश्यकता है।”

वे बोले, “होगी। लेकिन, जब वक्त आ जाता है तो फिर आवश्यकता देखी नहीं जाती। उसी की इच्छा पूर्ण होती है। इसलिये कुछ पूछ लो।”

मैने कहा, “आर्यसमाज और वेद प्रचार का काम किस तरह आगे बढ़ सकता है ? कोई ऐसा गुरु बताइये।”

वे बोले, “ऊँचे व्यक्तियों के बलिदान से ही यह काम हो सकता है।”

मैने कहा, “आर्यसमाजियों की शांति के लिये कोई बात बताइये।”

वे बोले, “बुरे या अच्छे कर्म ही शांति और अशांति का कारण बन सकते हैं और या फिर प्रार्थना करने से शांति मिलती है।”

इससे पांच दिन बाद—नवम्बर के आठवे दिन—सुबह जब मैं महात्माजी को देखने गया, तो पता लगा कि रात के डेढ़ बजे महात्माजी ने गुम्मे याद किया था। मैं तत्काल उनके चरणों में पहुँचा। मास्टर जैसाराम जी पास ही बैठे थे। एक और देवी भी बैठी थी। महात्माजी ने कहा, “मास्टर जी, ज़रा बाहर चले जायें।” वह चले गये तो पूछा, “क्या कमरे में कोई

और है ? हो तो वह भी चला जाय ।” वह देवी भी उठकर चली गई ।

महात्माजी और मैं अकेले रह गये ।

उन्होंने धीरे से तिर उठाया और कहने लगे, “सांस का कोई भरोसा नहीं है ।”

मेरा दिल भर आया । संभलते हुये बोला, “हमारा दिल चाहता है कि आप बीमारी पर विजय प्राप्त करे ।”

महात्माजी के चेहरे पर तेज था । बोले, “कामना अच्छी है, लेकिन, फिर भी कुछ बातें कहता हूँ ।”

और वे कहने लगे—

“मुझे यह प्रसन्नता है कि प्रादेशिक सभा का काम तुमने संभाल लिया है । वेद प्रचार का ध्यान रखने वाले तुम मौजूद हो । भविष्य में भी, चाहे योगाभ्यास छोड़ना ही पड़े, तो भी वेद प्रचार का ध्यान रखना ।

“मुझे यह भी प्रसन्नता है कि कालिज का काम अब अच्छा चल रहा है । मेहरचन्द जी और गवर्धनलाल जी अच्छा काम करने वाले हैं । मुझे यह भी प्रसन्नता है कि टैक्नीकल कालिज भी अब बन जायगा । परन्तु, मुझे कुछ चिंता भी है ।

“एक तो यह कि कालिज कमिटी में आर्यसमाजी व्यक्ति कम हो रहे हैं । हमें इस ओर ध्यान रखना चाहिये ।

“दूसरी

“तीसरी, समाज का ढाँचा न बिखरे । इसके लिये बक्षी टेकचन्दजी से सदा परामर्श करते रहना । अच्छा हो यदि बक्षी जी जजी छोड़कर कालिज और समाज की सेवा का काम करें ।

“भटिण्डा स्कूल में आवश्यक कमरे बन जायें । साधु

आश्रम होशियारपुर और मोहन आश्रम हरद्वार का ध्यान रखना ।

“रियासतों में वेद प्रचार कराने की ओर अधिक ध्यान देना आवश्यक है ।

“मेरा संस्कार संस्कार-विधि के अनुसार ही हो । कोई फालतू या आर्यसमाज के विरुद्ध बात न हो ।

“समाज का काम बराबर करते रहना ।”

मैने कहा, “मुझ में तो कोई शक्ति नहीं ।”

वे बोले, “परमात्मा आप शक्ति देगा ।”

मैने कहा, “आपने जो बातें कही हैं, उनको मैं अपनी शक्ति अनुसार पूरा करूंगा । आप कोई चिंता न करें ।”

महात्माजी मुस्कराये और चुप हो गये ।

मैने फिर पूछा, “कुछ और ।”

शांत स्निग्ध स्वर में वे बोले, “बस और क्या ? तुमने कुछ पूछना ही तो पूछ लो ।”

मैने पूछा, “आप किसी का नाम बतलाये, जिसको आपकी जगह समझूँ ।”

महात्माजी बोले, “यह कहना बहुत कठिन है ।”

मैने तब कहा, “अच्छा, जाने दीजिए । दिमाग पर अधिक बोझ न डाले । क्या मैं मन्त्र पढ़ूँ ?”

एक सांस छोड़ते हुये उन्होंने कहा, “हाँ, ‘ओं विश्वानि देव’ का मन्त्र, इक्कीस बार ... ।”

मैने इक्कीस बार मन्त्र का उच्चारण किया ।

और तब—

अंतिम घड़ी आ पहुँची ।

बीस दिन की बीमारी के बाद १५ नवम्बर १९३८ को रात

के ग्यारह बजे विद्या, धर्म, बलिदान, तप और त्याग का सूर्य अस्त हो गया ।

नब्ज कई दिनों से अनियमित हो रही थी । सास कई दिनों से उखड़ रहा था । १५ नवम्बर को ये सब और भी बिगड़ गये । तब मेरे अतिरिक्त बलराज जी, योधराज जी, डाक्टर महाराज कृष्ण, डाक्टर विश्वनाथ, लाला मुलकराज, वक्षा टेक चन्द, महात्माजी की तीनो सुपुत्रिया, बीबी बसती, श्रीमती यशवती, पोते-पोतियां, दोहते-दोहतियां वहाँ उपस्थित थे । आस उखड़ रहा था । अंतिम आस निकलना ही चाहता था कि महात्मा जी ने अपने सिर और मस्तक से तौलिया हटा कर ब्रह्मरथ को खुला छोड़ दिया ।

सास उखड़ा ।

हिचकी आई ।

और खेल खत्म था ।

एक बरस कम पौन शताब्दि तक जिसने अपना जीवन लोक कल्याण के लिये त्याग ही त्याग में बिताया था, उमने आखिर अपने प्राण भी त्याग दिये । जगल की आग फैलने में शायद देर लगती है, मृत्यु का समाचार तभी चारों ओर फैल गया । १६ नवंबर को मुबह आल इंडिया रेडियो ने महात्माजी की मृत्यु का समाचार ब्राडकास्ट किया और देश के कोने कोने में शोक की घटा छा गई । शोक सभायें हुईं । कई स्थानों पर हड़ताल हुई । स्कूल, कालिज, सरकारी, असरकारी कार्यालय बंद हो गये । आर्य-जगत् में हाहाकार मच गया ।

महात्माजी का मृतक शरीर बलराजजी के मकान से दयानंद कालिज के हाल में लाकर रखा गया, जिससे संतप्त श्रद्धालुओं

का उमड़ता सागर अपनी दृष्टि की लहरों से उनको अंतिम बार छू सके। भजन कीर्तन होने लगा। पंडित विश्वबन्धु, महता रामचन्द्र शास्त्री, पंडित राजाराम और अन्य पंडित वेद गायन करने लगे। सहस्रों नर-नारी श्रद्धा के फूल चढ़ाने लगे। राजा नरेन्द्रनाथ जी चवर झुलाते रहे। श्री अफजल हुसैन, वाइस-चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी और श्री खुर्शीद, डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने अपनी ओर से पुष्प-मालाये भेट की।

मृत-देह पर चदन का लेप किया गया। लाला धनीराम जी भल्ला ने साग काम किया। अर्थी का लम्बा जलूस अनारकली और शहर के बाजारों में से होता हुआ रावी के तट पर पहुँचा। श्मशान भूमि में तो इतना जनसमूह समा न सकता था। पंजाब भर से आर्य लोग अतिम दर्शनों के लिये उमड़ कर चले आये थे। दो मील लंबे जलूम में हर नर-नारी की इच्छा उस शरीर को देख लेने की थी, जिससे उनका इतना उपकार बन पड़ा था। रावी के तट पर रात के समय जब महात्मा जी के शरीर को अग्नि की ज्वालाओं के सुपुर्द कर दिया गया तो किसी ही की आँखों में आँसू थमे रहे। बड़ों बड़ों की आँखों की कोर में पानी चमकने लगा। चौथे दिन फूल, अस्थिया राख सब रावी के बहते पानी में बहा दिया गया। यही अतिम शोक दिवस था। इस अवसर पर स्वामी मत्यानंद जी की मर्मस्पर्शी प्रार्थना ने सब के दिल छू लिये।

भाई परमानंद जी ने कहा—‘आज हिंदु जाति की भारी हानि हुई।’ और इस अवसर पर वीर मिलाप प्रेस लाहौर की ओर से महात्माजी का एक चित्र जनता में बाँटा गया, जिसके नीचे लिखा था:

“जिसने आर्य संस्कृति और आर्य समाज की मानमर्यादा के लिये अपना आप खो दिया, सब कुछ लुटा दिया ,

“जिसने शिक्षा की जगमगाती किरणों से अज्ञात के अंधकार को नष्ट किया,

“और जिसने नये-पजाब को जन्म दिया—

“उसी महान् आत्मा के श्री चरणों में—

“आँखों के आँसुओं,

“होंटों की आहो,

“और दिल के दर्द के साथ

“श्रद्धांजलि भेंट करते हैं ।”

श्रद्धा के फूल

महात्मा हंसराज के देहांत पर देश के कोने कोने में शोक सभाये हुईं। हर जाति के लोगों ने उनकी पुण्य स्मृति में अपनी श्रद्धा के फूल भेट किये। लाहौर में हुई शोक सभा में राजा नरेन्द्रनाथ ने कहा—

“देश-भक्ति और प्रभु-भक्ति यह दोनों गुण एक व्यक्ति में कठिनाई से पाये जाते हैं, मगर, महात्माजी में ये दोनों थे। ऋषि दयानंद के मिशन को पूरा करने के लिये उन्होंने अपना समस्त जीवन लगा दिया।”

सर शाहाबुद्दीन स्पीकर पंजाब अम्बैबली ने कहा:

“महात्मा हंसराज के निधन का शोक केवल पंजाब को नहीं, सारे हिन्दुस्तान को है। महात्माजी जैसा नेक व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा। ऐमा आदमी कोई माँ मुश्किल से ही जनेगी।”

डाक्टर गोकुलचंद्र नारंग ने कहा

‘वह चट्टान की तरह सुदृढ़ थे, ध्रुव तारे की तरह अटल। उनमें एक विशेष शक्ति थी। कदम आहिस्ता आहिस्ता रखते थे, लेकिन जहाँ रखते थे, वहाँ की धरती को पता लग जाता कि किसी ने कदम रखा है।’

डाक्टर ल्यूकस वाइस प्रिंसिपल एफ० सी० कालिज ने कहा

‘महात्मा जी त्याग, सेवाभाव, सरलता, सादगी, संयम और आत्म-बलिदान के आदर्श थे। वह सब संप्रदायों की सेवा करते थे। नवयुवकों को चाहिये वे केवल भाषण सुनकर ही न चले जाये, आपितु, महान्मा जी के गुण अपने में पैदा कर देश और जाति की मही सेवा करें।’

महाशय कृष्ण ने कहा

“महात्मा जी का जीवन बलिदान की मुह बोलती तस्वीर है। वह त्याग के जीवित आदर्श थे। उनका त्याग बड़ा था, लेकिन, उनका तप इन्हींसे भी बड़ा था।”

सर जोधसिंह प्रिंसिपल खालसा कालिज ने कहा

“महात्मा जी ने अपने मिशन और उद्देश्य को पूरा करने के लिये हर बात को महा और अंतिम आश तक अपने प्रण को निभाया।”

राय बहादुर लाला रामसरन दास ने कहा

“उन्होंने हिंदु धर्म के मान को कायम रखा। वह सादगी

और शांति की तस्वीर थे। सारी आयु एक ही उद्देश्य के लिये काम किया। उन की याद में सीस झुक जाता है।”

मिया अब्दुल हयी शिक्षा मन्त्री पञ्जाब ने कहा

“एक मुसलमान के रूप में मैंने महात्मा जी से बहुत कुछ सीखा है। उनकी निर्धनता पर संसार के लाखों पूंजीपतियों की पूजिया निष्ठावर की जा सकती है। उस मुसलमान का जीवन गौरवपूर्ण है, जो महात्मा जी के चरण-चिह्नो पर चल कर जाति की सही सेवा करे।”

श्री अफजल हुसैन वाइस चांसलर पञ्जाब यूनिवर्सिटी ने कहा

“पंजाब में इस समय जो शिक्षा का प्रचार दिखता है, इस में बहुत भाग महात्मा जी का है। उन्हें संस्कृत और हिंदी से विशेष प्रेम था।”

और जब लाहौर की समस्त समाजों की सम्मिलित शोक सभा हुई तो बक्षी टेक चन्द जी ने कहा

“स्वामी दयानन्द के बाद जितने भी सेवक हुये, उन सब में लबी सेवा महात्मा हंसराज की है। वह परमात्मा पर अटल विश्वास रखते थे। उन्हें आर्यसमाज के नियमों और सिद्धांतों पर पूर्ण विश्वास था। वह कोई बात नियम या सिद्धांत विरुद्ध करना नहीं चाहते थे। वह निरंतर निष्काम सेवा करते रहे।”

इस सम्मिलित सभा ने महात्मा जी को ‘निष्काम ऋषि’ के नाम से पुकारा। सभा में निम्न प्रस्ताव स्वीकार हुआ

“लाहौर की समस्त आर्यसमाजों की यह सम्मिलित सभा आर्यसमाज के मान्य नेता श्री महात्मा हंसराजजी के देहांत पर अपना हार्दिक शोक प्रकट करती है। महात्मा हंसराजजी

बाल्यकाल से लेकर अत समय तक आर्यसमाज और आर्य-समाज को संस्थाओं को सेवा करते रहे । उनके हृदय में महर्षि स्वामी दयानन्द के लिये, वेद के सिद्धांतों के लिये और आर्य समाज को उन्नत करने के लिये एक प्रगाढ़ भक्ति और अनन्त भावनामय शक्ति थी । अविद्या को दूर करने के लिये वह निरंतर काम करते रहे । वहमों को मिटाने और वेद प्रचार कराने के लिये वह सदा तत्पर रहे । आर्यसमाज की उन्नति के लिये उन्होंने मान देखा न अपमान । ऐसे निष्काम-ऋषि का हम से बिछुड जाना आर्यसमाज की भारी क्षति है ।”

और श्री ‘यश’ ने लिखा

“जो लहरों से लड़ लड़ कर पतवार हाथ में थामे ।
जो वक्ष चीर सागर का, उम तूफानी वेला में ॥
जब कम्पा के झोंके थे, उन्माद भरा था सागर ।
मुह फाड़े तकते थे जब, लहरों के भूखे अजगर ॥
जिसके अदम्य साहस ने, डर कर मुह जरा न मोड़ा ।
जिसने अपनी नौका का, पल भर भी साथ न छोड़ा ॥
उस नाविक को तकती हैं, मेरी यह आज निगाहे ।
औ’ अन्तस्तल से बरबस, निकलीं पड़ती है आहे ॥”

पुण्य स्मृति में

अभी आँसू थमे नहीं थे कि आर्यजगत् ने आवश्यक समझा कि विगत महान्-आत्मा की पुण्य स्मृति को सजीव कर दिया जाय। इस प्रयोजन से दयानन्द कालिज कमिटी और आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की ओर से एक साम्ने समिति बनाई गई। बक्षी टेकचन्दजी ने धन-संग्रह का कार्य लाला साईदास को सौंपा। लाला जी ने अपने स्वास्थ्य की तनिक भी चिंता किये बिना महात्मा हंसराज स्मारक के लिये दिन-रात एक कर दिये। दूसरी ओर महात्माजी के सुपुत्रों और सुपुत्रियों ने महात्माजी

का स्मारक बनाने का निश्चय किया। श्री बलराज, श्री योधराज, श्रीमती रत्नदेवी, श्रीमती चन्नन देवी और श्रीमती धर्म देवी और उनके पतियों ने आर्य प्रादेशिक सभा को एक बहुत विशाल भवन बनवा दिया, जिसका नाम 'श्रद्धांजलि' रखा गया।

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की ओर से उन का स्वतंत्र स्मारक स्थापित किया गया। महात्माजी को अपने अंतिम दिनों में वेद प्रचार को बहुत चिंता थी। सभा ने अपनी स्वर्ण जयन्ति के अवसर पर 'महात्मा हंसराज वेद प्रचार निधि' स्थापित करने का निश्चय किया। फैसला हुआ कि इस निधि में एक लाख रुपया जुटाया जाय और रुपया जुटाने का बोझ मेरे निर्बल कंधों पर डाला गया।

सभा ने निश्चय किया और विसर्जित हो गई। परंतु, मैं स्वभाव विरुद्ध कुछ उदास-सा बैठा था कि बाबा प्रद्युम्न मिह एण्ड सन्ज के सचालक श्री बाबा गुरुमुखसिंहजी मेरे पास आये। मुझे खिन्न-सा देख कर बोले, "क्या बात है?"

मैंने कहा, "एक लाख रुपया कैसे जुटेगा?"

बाबाजी कहने लगे, "होगा क्यों नहीं?" आप काम शुरू कर दे, एक लाख तक जितना भी रुपया आप जमा करेंगे, उतना रुपया बाबा प्रद्युम्नसिंह धर्मार्थ ट्रस्ट इस निधि में अर्पण कर देगा।"

इससे मुझे उत्साह तो प्राप्त हुआ, परंतु, बाबाजी ने साथ एक शर्त भी लगा दी कि यह रुपया दो महीने में जमा हो जाना चाहिये। बाबाजी की इस पेशकश से आर्यजगत में एक विशेष हलचल पैदा हो गई। मैंने भी साहस बटोरा और कमर कस ली। पैंतालीस दिनों में ही एक लाख से अधिक रुपया जमा

हो गया।^१ और १३ अप्रैल को वैशाखी के दिन श्री बाबा गुरुमुखसिंहजी ने वृहद् हवन यज्ञ के बाद एक लाख रुपये के नोटों की माला मेरे गले में पहना दी। इस तरह 'महात्मा हंसराज वेद प्रचार निधि' में एक लाख की जगह दो लाख से अधिक रुपया जमा हो गया। इस धन से प्रादेशिक सभा इस योग्य हो गई है कि महात्मा जी की इच्छानुसार वेद प्रचार का कार्य विस्तृत कर सके।

महात्मा हंसराजजी की स्मृति में निम्न मंस्थाने स्थापित हुईं

- (१) हंसराज नगर—लाहौर छावनी के समीप जिस विशाल भूमि में दयानन्द टेकिनकल इंस्टीट्यूट बनाया गया है, और जहाँ धरेलू शिल्पकारी की योजना बन रही है, उस का नाम "हंसराज नगर" रखा गया है।
- (२) महात्मा हंसराज महिला महाविद्यालय, लाहौर।
- (३) महात्मा हंसराज वैदिक साहित्य विभाग, महात्मा हंसराज रोड, लाहौर।
- (४) महात्मा हंसराज वेद प्रचार निधि।
- (५) महात्मा हंसराज हाई स्कूल, भठिण्डा।
- (६) महात्मा हंसराज डिस्पेंसरी, अमृतसर।

१ एक लाख रुपया जमा करने में सरगोधा के डाक्टर गोविंदराम जी मानक टाट्टला, मुलतान के चौधरी मुरलीधर जी, डाक्टर भट्टानी जी, बर्बई के बाबा महाराजसिंहजी, अमृतसर के सरदार अमरसिंहजी, सरदार शमशेरसिंहजी, बाबा गुरुमुखसिंहजी और अन्य भाइयों ने मेरी विशेष सहायता की और समस्त आर्थजगत ने जो अद्वितीय उत्साह दिखाया, उसका उदाहरण नहीं मिलता। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।

- (७) महात्मा हंसराज हाल, डी० ए० वी० हाई स्कूल, लाहौर ।
- (८) महात्मा हंसराज रीडिंग रूम, बम्बई ।
- (९) महात्मा हंसराज आर्य वीर संघ ।
- (१०) महात्मा हंसराज पुस्तकालय दयानन्द कालिज लाहौर ।

संस्मरण

[१]

दयानंद कालिज को जीवन अर्पण कर देने के बाद महात्मा हंसराज जी को इतना काम करना पड़ा कि स्वास्थ्य गिरने लगा। शरीर दुबला होगया। रंग पीला। हलका हलका बुखार भी रहने लगा। एक दो डाक्टरों ने यहाँ तक कहा कि यदि यही अवस्था रही तो कुछ ही दिनों में तपेदिक हो जाने का भय है। महात्मा जी के मित्रों और सम्बन्धियों ने जब यह सुना तो, उन्हें चिंता हुई। पहले अलग अलग फिर इकट्ठे उन्होंने

उनसे कहा कि वह कुछ महीनों के लिये कालिज का काम छोड़ कर किसी पहाड पर चने जाये। महात्माजी ने अपने परामर्श-दाताओं की सब युक्तियां मानी, परन्तु, उत्तर दिया, “इमके बाद भी मै अपना जीवन बचाने के लिये किसी पहाड पर नहीं जा सकता। अपने काम को छोड़ नहीं सकता। क्योंकि यह जीवन तो मेरा है ही नहीं, मै तो पहले ही इसे दशानंद कालिज को सौंप चुका हूं। अब यह रहे या न रहे। मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं।”

[२]

महात्मा जी अपने मित्रों, सम्बन्धियों और आर्यसमाज के सदस्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के बावजूद इतनी दिलचस्पी लेते थे कि उसका उदारहण नहीं मिलता। लाला धनीराम भल्ला बतलाते हैं कि आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्संग में वह चुपचाप एक ओर बैठे रहते और सबको देखते रहते कि किसी का स्वास्थ्य तो नहीं बिगड रहा। एक दिन उन्होंने लाला धनीराम भल्ला को सत्संग के बाद अपने पास बुलाया और कहा, “मै कितने ही दिनों से देख रहा हूं, आपकी सेहत अच्छी नहीं। आप कमजोर हो रहे हैं। कमजोरी तो पाप है। आप व्यायाम किया करे।”

[३]

महात्माजी कितने हंसमुख थे, इसकी एक साधारण-सी मांकी इस घटना में आँकिये। स्वर्गीय लाला लालचन्द जी का देहांत हो गया। महात्माजी को उनसे बहुत प्रेम था। किसी ने पूछा, “लाला लालचन्दजी की मृत्यु का कारण क्या है?”

महात्माजी बोले, ‘वह हंसते न थे।’

[४]

एक बार आर्यसमाज के उत्सव पर महात्माजी बंबई गये। महात्मा रामचन्द्र शास्त्री भी साथ थे। महात्माजी ने कहा, “यहाँ घड़ियाँ मस्ती मिलती हैं। दो चार घड़ियाँ ले चलें।” महात्माजी हँसकर बोले, “महात्मा जी ! आप है उपदेशक। शहर शहर जाना होगा। यदि हर जगह ऐसे ही खरीदना-बेचना शुरू किया तो दिवाला पिट जायगा। केवल वही चीजें खरीदे, जिन की नितांत आवश्यकता हो।”

[५]

मिंटो मार्ले सुधार योजना के अधीन जब पञ्जाब कौंसिल के चुनाव आरम्भ हुये, तो किसी ने महात्माजी से कहा “आप भी चुनाव में खड़े हो जाये। निश्चय ही आप सफल होंगे। और उसके बाद मन्त्री भी बन सकेंगे।” महात्माजी ने हँसकर उत्तर दिया, “मैं एक सफल मन्त्री नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे अधीन मन्त्री बनना किसी को सहन न होगा। मैं तो जो भी काम करूँगा, बिना वेतन के। तब मेरे अधीनस्थ बड़े बड़े वेतन लेकर मेरी आज्ञा क्यों मानेंगे ?”

[६]

आर्य समाज के दोनों दलों में जिन दिनों भगड़ा चल रहा था, उन दिनों की बात है। एक सज्जन महात्मा जी को बेअंत गालियाँ निकाला करते। एक दिन यही सज्जन किसी कार्यवश महात्माजी के पास आये। मास्टर गोविंद सहाय उनके पास बैठे थे। आगंतुक को देख कर बोले, ‘यही है वह आदमी, जो. . . . !’

• महात्मा जी मुस्करा कर बोले, “मास्टर जी ! इस समय

कुछ नहीं। यह मेरे मेहमान हैं।”

[७]

शुरू शुरू में महात्माजी के साथ ही साथ लाल लाजपतराय, प्रोफेसर देवीदयाल और पंडित राजाराम सब ने दाढ़ियां रखीं। बाद में महात्मा जी के सिवा सबने मुंडवा दीं। एक व्यक्ति ने पूछा, “आपके साथियों ने दाढ़ियां क्यों मुंडवाईं?”

महात्मा जी हंस कर बोले, “लाला लाजपतराय ने इसलिये कि वह योरूप गये थे, पंडित राजाराम ने इसलिये कि उन्हें ब्याह कराना था; लेकिन, प्रोफेसर देवीदयाल ने यह मुफ्त का स्नान क्यों बर्दाशत किया, यह मैं नहीं जानता।”

[८]

महात्मा जी को अपने विद्यार्थियों से बहुत प्यार था। गरीबी के दिनों में भी वह इन लड़कों को अपने घर बुलाते। उन्हें आर्य समाज का संदेश सुनाते। और जब ‘अतिथि सत्कार’ का समय आता तो, और कुछ न होने पर उबले आलू ही नमक लगा लगा कर खिलाया करते।

[९]

तब की बात है जब आर्य समाजियों के भेदभाव के कारण महात्मा जी पर प्रेस और प्लेटफार्म से निरंतर हमले हो रहे थे। एक बार एक आदमी ने बहुत ही असभ्य ढंग से एक लेख लिखा। महात्मा जी के एक भक्त ने पूछा, “आपने यह लेख पढ़ा?”

महात्मा जी हंस कर बोले, “मैं अपने विरोधियों को यह अनुभव करने की खुशी नहीं दे सकता कि उनके लेख मेरा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। मेरी कुल शक्ति अपने

काम के लिये है। निरर्थक लेख पढ़ कर मैं अपने काम का अलाभ करना नहीं चाहता।”

[१०]

बलराज जी छोटे बच्चे थे कि उन्होंने महात्मा जी से पूछा, “पिता जी ! कोहेनूर हीरे का क्या मोल है ?”

महात्मा जी बोले, “इसका मोल है एक पुरानी टूटी हुई जूती। शर्त केवल यह है कि उसे बरतने की शक्ति हो।”

[११]

महात्मा जी के पास एक नौकर था—लटूरिया। वह कई बरसों तक उनके पास रहा। नौकरी के पहले दिनों में उससे कोई भूल बन पड़ी तो बलराज जी ने उसे तमाचा मारा। महात्मा जी को पता लगा तो, उन्हें दुख हुआ। बलराज जी ने कहा, “लेकिन वह मूर्ख है, उसे कोई अक्ल ही नहीं।”

महात्मा जी ने गंभीरता से कहा, “बलराज ! यदि उसे अक्ल होती तो वह तुम्हारे घर बर्तन मांजने की नौकरी न करता। किसी कालिज का प्रिंसिपल होता।”

[१२]

पंडित नानकचन्द जी बैरिस्टर जब पढ़ते थे तो महात्मा जी की निर्वनता और सादगी देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। एक दिन पंडित जी महात्मा जी को मिलने उनके घर गये तो देखा कि आधी फटी हुई, परन्तु, बिल्कुल माफ धुली हुई कमीज पहने खड़े हैं।

इसी तरह, एक बार उनकी आँख पर चोट लगी। भाई परमानन्द वही थे। डाक्टर आया। पट्टी बाँधने के लिये थोड़ा कपड़ा माँगा तो महात्मा जी के घर से फटे कपड़े का टुकड़ा

तक नहीं मिला ।

[१३]

महात्मा जी बीमार थे तो लाला देवीचंद जी उनके पास गये । महात्मा जी ने उनसे कहा, “मैं बहुत बीमार नहीं हूँ, जरा कमजोर हो गया हूँ । थोड़ी ताकत आते ही मैं आर्य समाज वागवानपुरा मे भाषण देने चलूंगा । मैंने उनके साथ वायदा किया हुआ है ।”

लाला देवीचंद ने कहा, “बीमारी हट जाने के बाद भी आपको काफी दिनों तक आराम करना पड़ेगा । आप वागवानपुरा मे भाषण देने का विचार छोड़ दीजिए ।”

महात्मा जी बोले, “भगवान को क्या मंजूर है, यह मैं नहीं जानता । परंतु, यदि मेरा बस चला तो, मैं अपना वायदा जरूर निभाऊंगा ।”

[१४]

महात्मा जी के श्रद्धालु कई तरह के उपहार उनके लिये लाया करते । महात्मा जी वे सब कालिज को दे देते । एक बार एक मित्र उनके लिये आगरे से संगे-मरमर का एक सुंदर कलमदान लाये और शाम को उनके घर रख आये । महात्मा जी घर मे नहीं थे । इसलिये उन्हें मिलने दूसरे दिन कालिज मे गये तो देखा कि वह कलमदान कालिज के भेज पर पड़ा है ।

आर्य समाज के उत्सव पर एक सज्जन ने उन्हें चाय का एक बंडल और कुछ बादाम दिये । महात्मा जी ने ये सब वहीं बाँट दिया ।

[१५]

महात्मा जी ने अपनी लंबी आयु मे एक बार भी सिनेमा

नहीं देखा। एक बार बलराज जी ने उनसे कहा, “अगर आप को भीड़भाड़ में सिनेमा देखने में भिन्नक हो तो, मैं यह प्रबंध करा सकता हूँ कि केवल आपके लिये ही एक शो करवा दूँ।”

महात्मा जी ने सदा की तरह इन्कार करते हुए कहा, “सिनेमा में चलती फिरती तस्वीरें ही तो होती हैं। जब मैं आप लोगों को चलते फिरते देखता हूँ तो, फिर सिनेमा देखने की जरूरत क्या है?”

[१६]

लाला पोलोराम जी ने एक घटना सुनाई कि जब वह डाक-खाने में नौकर थे तो नकदी में से कुछ रुपये कम हो गये। लाला जी शाम के समय उदास-से घर लौट रहे थे तो राह में महात्मा जी मिल गये। उन्होंने उदासी का कारण पूछा तो, लाला जी बोले, “कुछ रुपये कम हो गये हैं। कई बार हिमाब की जाँच की है। रुपया गिना है। लेकिन, वह पूरा नहीं होता।” महात्मा जी बोले, “कल सुबह दस बजे से आध घंटा पहले चले जाना। फिर पड़ताल करना। अगर रुपया पूरा न हो तो अपने पास से डाल देना। नकदी को कम न होने देना।”

दूसरे दिन लाला पोलोराम जी ने फिर हिसाब देखा, परन्तु रुपया पूरा नहीं हुआ। उसी समय दयानन्द कालिज का चपरासी महात्मा हंसराज जी की धर्म-पत्नी श्रीमती ठाकुर देवी की डाक-खाने की पास-बुक और हस्ताक्षर हुआ एक खाली फार्म लेकर उनके पास आया। इसके साथ ही महात्माजी का पत्र भी था। लिखा था, “जितना रुपया कम हो, वह इस फार्म द्वारा डाक-खाने से निकलवा कर पूरा कर लेना।”

लाला दीवानचंदजी एम० ए० लिखते हैं।

महात्माजी व्यापारी मनोवृत्ति के आदमी थे। जिस अवस्था में हों, उसके अनुसार कार्य करते। कालिज में वह प्रिंसिपल हैं और घर में लाला हंसराज। घर में प्रिंसिपल नहीं और कालिज में लाला हंसराज नहीं। घर में प्रत्येक व्यक्ति उनके पास जा सकता था। पहले वह धरती पर ही आसन जमा कर बैठते। बाकी सब भी उनके साथ ही बैठते। बाद में वह एक तख्तपोश पर बैठने लगे और आने वाले भी वही बैठते अथवा काठ की पीठ वाली आधी टूटी कुर्सियों पर। कालिज में वह प्रिंसिपल थे। उनका रौब कमरे से बाहर भी दूर दूर तक झलकता था।

विद्यार्थी-काल में मैं 'आर्य-गजट' का उप-सपादक था। महात्माजी और लाला लाजपतराय सपादक थे। मैं युवकसमाज का मंत्री भी था, इसलिये उनके पास आने-जाने की मुझे विशेष सुविधा थी। बी० ए० में पढ़ता था कि एक दिन मुझे यूनिवर्सिटी कैलेण्डर देखने की आवश्यकता हुई। मेरे मांगने पर उन्होंने उठा कर दे दिया और मैं उसे वही खोलकर देखने लगा। महात्माजी बोले, "बाहर जाकर।"

मैंने अपनी भूल अनुभव की और कैलेण्डर लेकर बाहर निकल गया। उस समय मुझे ख्याल न था कि मुझे भी कभी कालिज का प्रिंसिपल बनने का अवसर मिलेगा। लेकिन अब मैं यह अनुभव करता हूँ कि महात्माजी की उस डॉट और विशिष्ट व्यवहार ने मुझे अपने जीवन में बहुत सहायता पहुंचाई है।

[१८]

श्री बलराज लिखते हैं

श्री महात्माजी का स्वभाव था कि वे प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त में जाग कर चारपाई पर बैठे हुए ही गाते रहते थे। प्रायः दो भजन वे गाया करते थे।

(१) उठ जाग मुसाफिर भोर भई,
अब रैन कहाँ जो सोवत है।

(२) हे जगन् स्वामी प्रभु जी
भेट धरू मै क्या तेरी।

कभी कभी वे कोई और भी भजन गाते थे। उन में निम्नाङ्कित टेक वाला भजन प्रायः सुना जाता था—

तुम हो प्रभु चान्द मै हूँ चकोरा,

तुम हो कमल फूल मै रस का भौरा।

ऋग्वेद का एक मन्त्र उन्हें अत्यन्त प्रिय था और कई बार उस का जप किया करते थे। कभी कभी तो आध आध घण्टा तक उसी मन्त्र का जाप करते रहते थे। वह मन्त्र निम्न लिखित है—

यदङ्ग दाशुपे त्वम् अग्ने भद्र करिष्यसि । तवेतत् सत्यमङ्गिर ॥

[१९]

जब कभी श्री महात्मा जी कहीं जाने लगते थे तो घर के बाहर मोटर में बैठने समय “ओ३म् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । यद्भद्रं तन्न आसुव ।” मंत्र पढ़ा करते थे। जब कभी आप का कोई बन्धु कहीं बाहर जाने लगता तब भी आप उसे मोटर में बिठाते समय इसी मन्त्र को बोला करते थे। मैंने अपने विषय में भी सदा उन्हें इसी मन्त्र को बोलते

मुना है।

[२०]

श्री महात्मा जी प्रातः काल ठोस डम्बलों से व्यायाम किया करते थे। जब आप की अवस्था अधिक वृद्ध हो गई तो आप डम्बलों के बिना ही बलपूर्वक मुट्टियों को बन्द करके व्यायाम कर लेते थे। यह व्यायाम आप अपने अन्तिम रोग के दिन २७ अक्टूबर १९३८ तक करते रहे। जब कभी वर्षा आदि के कारण आप भ्रमणार्थ बाहर न जा सकते तो घर में ही लगभग उतना समय घूम लिया करते।

[२१]

महात्मा जी ने अपने सारे विद्यार्थी-जीवन में परीक्षा के निमित्त कभी संस्कृत का विषय नहीं लिया और न ही संस्कृत पढ़ी। जब आप बी० ए० के विद्यार्थी थे तो आप समाज में आने लगे। समाज में प्रविष्ट होने के अनन्तर आप ने वही पर संस्कृत मीश्वरी आरम्भ की। उन दिनों संस्कृताध्ययन के प्रति आर्य सज्जनों को श्रद्धा तथा रुचि थी। स्वर्गीय श्री लाला सांडेदास जी भी, यद्यपि वे इतना उच्च सरकारी-पद धारण किए हुए थे, रात्रि के समय समाज में जा कर अष्टाध्यायी पढ़ा करते।

[२२]

महात्मा जी ने शिक्षा प्रसार का कितना काम किया, इस तथ्य के होते हुए भी लाला मुल्क राज जी द्वारा कई बार बताया हुआ निम्न घटना बहुत मनोरंजक है।

महात्माजी को जब एक बार पठनार्थ स्कूल में जाने के लिए कहा गया तो आप ने कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा। लाला जी

के जोर देने पर आप फिर उसी बात पर अडे रहे और कहा कि 'चाहे कुछ भी हो पर मैंने पढ़ना नहीं है।' तदनन्तर लाला जी ने बलात उन्हे स्कूल में भेज दिया और एक दो मास के परिश्रम से ही महात्माजी ने वह परीक्षा अच्छी पोजीशन ले कर उत्तीर्ण की। इस पर आप के हैडमास्टर साहिब अत्यन्त सन्तुष्ट हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने महात्माजी को अपने पास से एक विशेष पारितोषिक दिया।

[२३]

महात्माजी की रुचि वेद, उपनिषद् और श्रीमद्भगवद्गीता के अध्ययन में अधिक थी। पण्डित राजाराम जी द्वारा सम्पादित तथा अनूदित श्रीमद्भगवद्गीता १६१४ में पढी थी। तब महात्मा जी ने यह पुस्तक इन्टरलीव (हर पन्ने में एक कोरा पन्ना रखना) करवा कर अपने पास रख ली थी। उस पुस्तक का अध्ययन आप पीछे करते रहे है। वह पुस्तक अब मेरे पास है। उस पर बहुत कुछ लिखा तो नहीं है। एक दो स्थलों पर ही कुछ थोड़ा-सा लिखा है। पर यह इस बात को अवश्य दर्शाता है कि गीता के अध्ययन में आप को विशेष रुचि थी।

[२४]

महात्मा जी ने इङ्गलैण्ड में भी स्वदेशी वेश ही रखा था, अर्थात् पगड़ी और बन्द गले का कोट।

[२५]

लाला हरकिशनलाल जी लिखते है

मेरे पितामह जी रेलवे में क्लर्क थे। श्री लाला मुल्कराज जी भी अच्छे काम पर थे। महात्माजी जाति-सेवा के श्लाघ्य कार्य में तत्पर थे। महात्माजी इस बात को भली प्रकार जानते

थे कि कुछ वृत्तिएं सांसारिक कार्य-क्षेत्र में ऐसी भी हैं, जिन्हें कि कुलीन हिन्दु घृणा की दृष्टि से देखते हैं और वे वृत्ति हैं अच्छी लाभदायक, पर उन पर एकाधिकार यवनों का है। आप की दृष्टि में एक ऐसा व्यवसाय जूते अथवा बूटों का था। इस व्यवसाय के द्वार को हिन्दु जाति के लिये विवृत करने के विचार से आप ने अपने सुपात्र भाई तथा सुयोग्य शिष्य हमारे पिता लाला धनीराम जी भल्ला को इस व्यवसाय में लगाया तथा इस व्यापार को सफलीभूत करने के लिए तथा हिन्दुओं के हृदयों से इस व्यापारिक घृणा को विध्वस्त करने के लिए आप स्वयं पूर्ण योग देते थे। आप स्वयं इस दुकान के लिए अपना अमूल्य समय देते थे, देख-भाल करते थे और प्रत्येक प्रकार की सहायता करते थे। आप ही के परिश्रम से यह दुकान फूली और फली, और इस दुकान को सफल हुआ देख कर और भी सैकड़ों हिन्दुओं ने इस व्यवसाय को अपनाया और अब यह व्यवसाय हिन्दुओं के लिए एक गौरवान्वित तथा लाभदायक वृत्ति बन गया है। हिन्दुओं के इस वृत्ति के दर्शक तथा उद्धारक श्री महात्मा जी ही थे, अतः हम आप को सदा 'वृत्तिश्वर' की दृष्टि से देखते हैं।

[२६]

आर्य समाज के वार्षिकोत्सव के अवसर पर हमें स्कूल में नगरकीर्तन में सम्मिलित होने से पूर्व ही कह दिया जाता था कि नगरकीर्तन में आदि से अन्त तक सम्मिलित रहना और भली प्रकार भजन बोलते जाना, क्योंकि नगर में कहीं न कहीं महात्मा हंसराज जी आप का निरीक्षण करेंगे। इस बात को सुन कर हम लोग बड़े चाव तथा जोश से भजन गाते जाते और

अन्त तक उस मे सम्मिलित रहते । मन मे सदा यही ध्यान रहता कि न जाने कहाँ पर महात्मा जी खड़े हों । महात्माजी नगरकीर्तन आदि की पड़ताल स्वयं करते थे । आप किसी न किसी थड़े पर खड़े हुए नगरकीर्तन का निरीक्षण करते अवश्य दीख पड़ते थे । महात्माजी नगरकीर्तन मे कभी सम्मिलित न हों, यह नही हो सकता था । आज-कल के बहुत से बड़े बड़े आर्य सज्जनों की भांति वे इसे उपेक्षादृष्टि से कभी न देखते थे ।

[२७]

श्री महात्मा जी को पैसे की बहुत कद्र थी । पैसे को अनुचित रीति से कभी व्यय न करते थे । आप के जीवन मे एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह थी कि आप को अत्यधिक सफर करना पड़ता था । पर, आप ने अपने सारे जीवन मे इण्टर क्लास से ऊपर के दर्जे मे कभी सफर नहीं किया ।

[२८]

जिन दिनों महात्मा जी इङ्गलैड गए हैं, उन दिनों मेरे बाबा जी ही हमारे परिवार के सबसे वृद्ध व्यक्ति थे । इङ्गलैड जाने के दिन लाहौर रेलवे स्टेशन पर एक अद्भुत दृश्य दृष्टिगोचर हो रहा था । हजारों की संख्या मे मनुष्य स्टेशन पर आप को विदा करने के लिए तथा आप के दर्शन करने के लिए एकत्रित थे । ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई मेला लगा हो । प्रायः प्रत्येक व्यक्ति आप के चरण छू कर नमस्ते करने मे संलग्न था, क्योंकि इससे वह अपने आप को गौरवान्वित समझता था । उस समय लोगों ने देखा कि श्री महात्मा जी कुछ पग वेग से एक ओर बढ़े और आपने स्वयं एक व्यक्ति के चरण स्पर्श कर के समा-दरपूर्वक प्रणाम किया । ये व्यक्ति आप के चचा लाला छज्जूराम

जी थे। प्रत्येक द्रष्टा के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। यह थी महात्मा जी की हलोमी।

[२६]

पंडित सरस्वती नाथ जी लिखते हैं

१९२३ के मार्च तथा एप्रिल मास में श्री महात्मा जी दिन रात आगरे में शुद्धि के कार्य में तत्पर रहे। एक क्षण के लिए भी आप ने विश्राम न लिया। जिस गाँव में शुद्धि होती थी उस गाँव में पंजल ही अपने साथियों के साथ जाया करते थे।

एक दिन अमृतसर के महाशय देव प्रकाश जी ने आप से निवेदन किया, “आप कई बार आगरे पधारे हैं, परन्तु, आप ने यहाँ के आस पास के ऐतिहासिक स्थानों को कभी नहीं देखा। आप कितनी देर से दिन-रात एक कर के अपने कार्य में व्यस्त हैं। हमें भय है कि अत्यधिक परिश्रम के कारण कहीं आप रुग्ण नहीं जाएँ। अतः हमारा आप से नम्र निवेदन है कि आप एक दिन के लिए विश्राम करें और उस दिन फतहपुर सिकरी की सैर कर आवें।” बड़े आग्रह के अनन्तर बड़ी कठिनता से आप ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया।

अन्ततः एक दिन मई मास में श्री महात्मा जी, श्री महाशय देव प्रकाश जी और मैं फतहपुर सिकरी की सैर को गए। आप ने अब के ही पहिली बार फतहपुर सिकरी देखा। इमारतों का निरीक्षण करने के अनन्तर आप ने अकबर के समय के हिन्दुओं की अवस्था पर प्रकाश डालना आरम्भ किया, और बीच बीच में मैं भी कुछ बातें बताता रहा। मुझ से आप ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि तुम उन दिनों में भी यहीं घूमा-फिरा करते थे।”

[३०]

१९२८ ईस्वी के कुम्भ के दिनों में एक दिन महात्मा जी और मैं सैर से लौट रहे थे। बातें करते हुए आप ने कहा, “पण्डित जी ! आप भोजन मोहन आश्रम में नहीं करते हैं। भोजन का प्रबन्ध आप ने अन्यत्र कर रखा है। मुझे विदित नहीं कि आप क्या क्या पदार्थ भोजन के साथ खाते हैं। मैं आप को यह सलाह देता हूँ कि आप भोजन के साथ प्याज और आमले का अचार अवश्य खाया करे, क्योंकि कुम्भ के बाद हैजा फैल जाता है। अतः आप इस वहम को छोड़ दे किहरिद्वार में प्याज खाना ठीक है वा नहीं।”

[३१]

इसी अवसर पर एक और दिन प्रातः कालीन भ्रमण से लौटते हुए आप ने इस बात को खेद से अनुभव किया कि डी० ए० वी० स्कूल का कोई भी अध्यापक कुम्भ के मेलों में सम्मिलित नहीं हुआ है। आप ने कहा, “बेहतर होता कि कोई न कोई स्कूल का अध्यापक यहाँ अवश्य होता, जिससे उमको सेवा करने का अवसर मिल जाता और उसे यहाँ के लोगों की अवस्था का भी पूरा पूरा ज्ञान हो जाता।”

[३२]

पण्डित मस्तान चन्द जी लिखते हैं-

मैं प्रातः काल उठ कर ‘लोअर माल’ पर उनके दर्शनों को भाग कर जाया करता था। ‘नमस्ते’ कह कर जब पास पहुँचता तो, हंस कर कह उठते, “आज ब्राह्मणी ने छुट्टी दे दी।”

“हाँ महाराज ! आज छुट्टी मिल गई है तभी तो आ गया हूँ। आप की तरह बेफिकर बानप्रस्थी थोड़े ही हैं कि सड़कों

पर बिना किसी कार्य के ही फिरता रहूँ ।” यह उत्तर पा कर आप बहुत जोर से हसते थे । और कभी कभी पीठ पर एक आध थपकी भी लगा देते थे ।

[३३]

मेरा एक बच्चा चार वर्ष की आयु मे परलोक सिधारा । बच्चा छोटा था इस वास्ते किसी को कष्ट देना उचित न समझ कर एक दो पड़ोसियों की सहायता से बच्चे को जल मे प्रवाह आया । न जाने महात्माजी को किसने यह समाचार पहुँचा दिया । चौथे दिन दौड़ कर चपड़ासी ने यह समाचार दिया कि महात्माजी आपको मिलने आए हैं । मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । मैं बाहर निकला । हाथ जोड़ नमस्ते कही । नौकर ने दो कुर्सियां बाहर निकालीं और हम दोनो बैठ गये । महात्माजी ने बैठते ही कहा, “बच्चे को क्या हुआ था ? मुझे तो सायकाल को ही पता लगा । बड़ा ही दुःख हुआ ।” मेरी आंखों से दो आँसू निकले । मैंने बच्चे की सारी बीमारी की कहानी सुनाई । ध्यान से सुनते रहे और मुझे धैर्य्य देते रहे । मैंने पूछा, “आप ने क्यों कष्ट किया ?” इसका कोई उत्तर नहीं मिला और थोड़ी देर बैठ कर वापिस चले गये ।

[३४]

१९२७—२८ मे गढ़वाल मे विकट अकाल पड़ा । महात्माजी ने सहायता के लिये अपील की । दान धड़ाघड़ आने लगा । प्रेम-सेवक काम करने के लिये भेजे गये । बहुत से स्थानों पर अनाज के भण्डार खोल कर लोगों की सेवा की गई । महात्माजी स्वयं उस कठिन पहाड़ी देश मे गए और घूम-घूम कर लोगों की पीडित अवस्था को देखा । एक बार सड़क पर जाते हुए

एक बड़ा पत्थर लुडकता हुआ उनके घुटने पर आ लगा । चोट आई । चलना असम्भव हो गया । मास्टर गिरधारी लाल जी उनको पालकी में डाल कर श्रीनगर में ले आये । जिला गढ़वाल के माननीय पुरुषों ने महात्मा जी को बहुत बड़ी पार्टी दी और उन से प्रार्थना की कि गढ़वाल में विद्या का कोई प्रचार नहीं है । जैसे महात्मा जी ने गढ़वालियों की भूख को दूर किया है, इसी तरह उन की अविद्या को भी दूर करे । महात्मा जी ने उचित उत्तर देते हुए कहा कि गढ़वाल फंड का यदि कुछ रुपया बच गया तो आप उस फंड से गढ़वालियों की अविद्या को दूर करने में सहायता देंगे । बाद में लाहौर पहुंचते ही बहुत सी छात्र-वृत्तियां प्रारम्भ कर दीं, जिस से उस प्रदेश के बहुत से योग्य विद्यार्थियों को लाभ हुआ और फिर पौड़ी में दयानन्द हाई स्कूल जारी कराया ।

[३५]

मलकाना शुद्धि के दिनों की बात है । स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज दिल्ली में रहते थे तथा कभी कभी आगरा आया करते थे । महात्मा जी उन के लिए बड़ा पलंग बिछवा कर उमदा बिस्तर करवाते थे । उन को पलंग पर बिठा कर आप दरी पर बैठते थे । मैंने एक दिन हसी में कहा, “महात्माजी ! आप कालिज पार्टी का बड़ा अपमान कर रहे हैं ।” महात्माजी के कारण पूछने पर मैंने कहा, “आपने कालिज पार्टी को बहुत नीचा दिखलाया है । आप स्वयं भूमि पर बैठते हैं और उन्हें पलंग पर बिठाते हैं ।” महात्माजी ने कहा, “स्वामी जी महाराज सन्यसी है । हमारी शुद्धि सभा के प्रधान है । बाहर से आने के कारण हमारे अतिथि हैं । अतः, हर प्रकार हमारी पूजा के पात्र हैं ।” आगरा में जब मैं उनकी प्रेम भरी बात-चीत सुनता तो, हैरान होता था ।

महात्माजी कहा करते कि प्रधान होने के कारण जो भी वे आज्ञा दें, मेरा कर्तव्य है कि मैं उस पर पूरी तरह आचरण करू।

[३६]

यू० पी० मे गर्मी काफी होती है। महात्मा जी अनेक बार ग्रामों में गए। वहाँ की गर्मी ने उन की आँखों पर काफी प्रभाव डाला। एक लोटा, गुड तथा जौ के सत्तू साथ लेकर चलते थे। जहाँ भूख लगती थी, मैं उन को घोल कर दे देता था। आप भी खाता था। महात्माजी का मेरे साथ हमेशा भगड़ा हुआ करता था। वे कहा करते कि 'सत्तू शीघ्र पच जाने वाले और ठंडक पहुंचाने वाले होते हैं' और मैं कहता कि 'सत्तू वृद्ध पुरुषों का भोजन है। वृद्ध पुरुषों की पाचन-शक्ति कमजोर होती है। वे बोझिल खाने को नहीं पचा सकते। सत्तू शीघ्र ही इस लिए पच जाते हैं, क्योंकि यह बल देने वाली वस्तु नहीं।'।

[३७]

एक बार ग्रामीण टांगे पर चढ़े हुए शुद्धि के लिए हम एक ग्राम की ओर जा रहे थे। टांगा हॉकने वाला एक वृद्ध यवन था। बहुत बातें बनाने वाला। घण्टा भर उस की वाणी चलती रही। और महात्माजी उस की बातें प्रेम से सुनते रहे। महात्मा वृद्ध ने महात्मा जी की ओर मुंह फेरा और बोला "बाबा जी ! पञ्जाब में अफीम का क्या भाव है ?" महात्माजी हस पड़े। मैंने भी हंस कर कहा, "आप उत्तर क्यों नहीं देते ?" जितनी देर हम आगरा में रहे, जब महात्माजी अकेले होते तो, अफीम का शब्द याद दिला कर मैं उन को हंसा दिया करता।

[३८]

खशहाल चन्द जी और मैं बन्नू जाने के लिए प्रातः ६ बजे

की गाडी पर लाहौर से चल पड़े। गाडी ४ बजे शाम को रावल-पिण्डी पहुँची। रात को हम कालाबाग गये तथा वहाँ से बन्नू पहुँचे। रास्ता लम्बा था। सब थके थे। आर्य युवकों ने हमे मोटर में बिठा कर स्टेशन से जलूस तय्यार किया। मुझे तो भूख ने पीडित कर दिया था। पर मोटर बर्डा धीरे धीरे चलती थी, तथा बन्नू निवासी स्थान स्थान पर पुष्प-वर्षा करते तथा महात्मा जी के जयकारे लगाते चले जाते थे। परन्तु मैं खुशहाल चन्द जी को चुपके चुपके मुझे लगाता था तथा मोटर से उतर कर भागने को कहता था तार्कि किसी दुकान से दूध का चमचा प्राप्त कर सकू। परन्तु खुशहाल चन्द जी तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते थे। उलटा मुझे ही चुप रहने के लिए कहते थे। ८ बजे शाम को जलूस समाप्त हुआ। मैंने एकान्त में महात्माजी से निवेदन किया, “हमें तो आप के साथ आना महंगा पडा।” महात्मा जी ने कहा, ‘क्यों?’ मैंने कहा, “महाराज। पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं मुझे तो आध सेर दूध मिल जाता तो इस रौनक तथा जयकारों से बहुत अच्छा होता।” हस कर बोले, “बात तो आप की सत्य है, परन्तु, आर्य-भाइयों को भी नाराज नहीं किया जा सकता। बेचारों ने इतने प्रेम तथा श्रद्धा से जलूस का प्रबन्ध किया है। यदि आप स्टेशन पर कह देते, तो मैं आप के लिए दूध का प्रबन्ध करवा देता।”

[३६]

वापसी पर जब हम रावलपिण्डी पहुँचे तो रात की दस बजे वाली गाडी पर सवार होने का निश्चय किया, परन्तु, भीड़ बहुत अधिक थी। महात्माजी भी हमारे साथ डिब्बे डिब्बे को देखते फिरते थे। एक डिब्बे में कुछ सिक्ख भाई भी बैठे थे।

उन्होंने ने कहा, “आ जाइए, सरदार जी !” महात्माजी को उन्होंने ने स्थान दे दिया और हम भी कठिनता से चढ़ ही गए । दूसरे दिन लाहौर में लोयर माल की सैर करते हुए मैंने कहा, “महात्मा जी । रात को तो आप बड़े फायदा में रहे । यदि हम भी दाढ़ी वाले होते तो गाड़ी में स्थान मिल जाता ।” हस कर बोले, “आप को किस ने रोका है, आखिर कहीं तो दाढ़ी वाले भी नफे में रहते हैं ।”

[४०]

लाला शादी राम जी पासला निवासी एक प्रामीण साहूकार थे । महात्माजी के बड़े ही श्रद्धालु थे । उन का पुत्र जो नवी श्रेणी में विद्या ग्रहण करता था, स्वर्गवास हो गया । लाला शादी राम जी की आयु लगभग ६० वर्ष की थी । सम्बन्धियों ने विवाह के लिए कहना आरम्भ किया । आप भी तय्यार हो गए । महात्मा जी तथा पं० लखपत राय जी ऐसा नहीं चाहते थे । परन्तु, लाला शादी राम जी एक नही मुनते थे । आखिर दोनों ने मिल कर एक युक्ति तय्यार की, और लाला शादी राम से पासला में एक आर्य-कन्या-पाठशाला खोलने की प्रेरणा की । लालाजी मान गए और हमने उनकी विधवा लड़की को अध्यापिका तथा लाला जी को मैनेजर बना दिया । पाठशाला के कार्य में लालाजी ऐसे मग्न हुए कि विवाह का विचार तो एक ओर, अपने काम-काज के लिए भी समय मिलना कठिन हो गया । कन्याओं की संख्या बढ़ने लगी । स्थान-स्थान पर भ्रमण कर चन्दा मांगने लगे । वार्षिकोत्सव करने की तय्यारी होने लगी । महात्माजी के पास तिथि निश्चित करने के लिए गए । महात्मा जी पाठशाला का वृत्तान्त सुन कर अति प्रसन्न हुए और अधिक प्रसन्नता इस

लिए हुई कि लालाजी का विवाह का विचार जाता रहा ।

[४१]

प्रथम योरुपीय युद्ध के शुरु मे दक्षिण भारत मे हल-चल मची । समुद्र के किनारे पर मालाबार नाम का एक जिला है । वहाँ मुसलमानों की एक कौम रहती है, जिसका नाम मोपला प्रसिद्ध है । उन की संख्या तेरह लाख के लगभग है । वे लोग विद्रोही हो गये । खुले-तौर पर उन्होंने ने हिंदुओं को लूटना शुरु कर दिया । मैकड़ों हिन्दुओं को मार कर कुत्तों मे फेंक दिया और हज़ारों की संख्या मे मुसलमान बना डाले । ये समाचार जब समाचार पत्रों मे छपे, तो हिन्दुओं मे बड़ी हल-चल मची, लेकिन, राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने घटनाओं को छिपाने की चेष्टा की और कुछ हिन्दु नेताओं को भी आडे हाथों लिया । महात्मा जी ने अपने भाइयों की सहायता के लिये अपील की । लाला लाजपत राय जी के समाचार-पत्र 'वन्दे मातरम्' मे इस अपील का विरोध किया गया । स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द जी ने भी महात्माजी का पत्रों मे विरोध किया । महात्माजी लोअर माल पर प्रात काल के समय सैर करने जा रहे थे । मैने उनको यह समाचार दिया कि आप की अपील के विरुद्ध 'वन्दे मातरम्' मे बहुत लिखा है । महात्माजी ने हंस कर यह उत्तर दिया, "हम ने हिन्दुओं को चेतावनी दे दी है कि आप के भाई कष्ट मे हैं । अगर सारे हिन्दु ही इतने गिर चुके है कि वे अपने कष्ट के समय भी एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते तो मैने ठेका थोड़े ही लिया है ।"

आप बड़े भाई साहब की कोठी पर चले गये । मै बाहर भ्रतीक्षा कर रहा था । थोड़ी देर के पश्चात् वापिस आये । मार्ग

मे मुझे हस कर कहने लगे, “अपील पर बहुत रुपया सभा के पास आयेगा, क्योंकि अभी मेरी माताजी ने मुझे चालीस रुपये इस पवित्र कार्य के लिये दिये है।”

मुझे, खुशहाल चन्द जी और महता सावन मल्ल जी को शीघ्र मालाबार भेजा गया। पण्डित ऋषि राम जी पहले ही मद्रास से वहाँ जा चुके थे। थोड़े ही दिनों में हजारों रुपये आर्य्य प्रादेशिक सभा को दान में प्राप्त हुए और आर्य्य समाज को इस कार्य में बड़ी भारी सफलता प्राप्त हुई।

[५०]

एक बार महात्मा जी, पण्डित लखपत राय जी और प्रिंसिपल मेहर चन्द जी नकोदर आर्य्य समाज के महोत्सव पर गए हुए थे। उन दिनों खहर का प्रचार बहुत था। पण्डित मेहर चन्द जी ने महात्माजी से कहा, “हमें कांग्रेस की आज्ञा का पालन करते हुए सारे स्कूलों कालिजों में खहर का पहनना आवश्यक कर देना चाहिये, ताकि देश के नेता प्रसन्न हो जाएं।” महात्मा जी ने उत्तर दिया, “पण्डित जी ! आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हम स्वदेशी के कितने भक्त हैं। मुझे इस में भी किंचित शका नहीं है कि हम खहर को पहने, किन्तु, इससे वे तो प्रसन्न नहीं होंगे, जिनको आप प्रसन्न करना चाहते हैं। कल को उन की ओर से यदि यह आज्ञा हुई कि स्कूल और कालिजो को बंद किया जाय तो, क्या आप उन की आज्ञा का पालन करेंगे ? भ्रम यह नहीं कि आप खहर पहनते है या नहीं। प्रश्न यह है कि आप स्वामीजी महाराज के चिह्नों पर चलते हुए आर्य्यसमाज को फैलाना चाहते है या कांग्रेस का एक भाग बनना चाहते है ?” यह विचार सुन कर पण्डित जी चुप हो गये और किसी दूसरे

विषय पर बात-चीत होने लगी ।

[४३]

डाक्टर० गिरधारी लाल जी लिखते हैं

महात्मा जी हमेशा यह कहा करते थे कि मत किसी को कहो कि तुम समाज नहीं जाते या तुम मन्ध्या हवन नहीं करते । प्रत्येक आर्य को खुद समाज जाना चाहिए और मन्ध्या हवन करना चाहिए ।

[४४]

महात्मा जी जब आर्य समाज के प्रधान थे तो हर एक मभासद् से निजि-परिचय और सपर्क पैदा किया करते और प्रत्येक दुख-सुख में शामिल होते थे । जब कोई आर्य समाज का सदस्य बीमार होता या उस का कोई सम्बन्धी बीमार होता तो, महात्मा जी स्वयं स्रबर लेने जाते, और उन्होंने जो सेवक मडली कायम की हुई थी, उनके सदस्यों की ड्यूटिण लगा दिया करते ।

[४५]

१९०८ में लाहौर में मलेरिया और दस्तों की बीमारी बड़े जोरो पर थी । महात्मा जी ने तब रोगियों के लिये औषधि तथा उपचार का प्रबन्ध किया । स्वयं रोगियों के पास जाते और उनसे हालचाल पूछते । निर्धनों के लिये उन्होंने ठहरने और खाने पीने का भी प्रबन्ध किया ।

[४६]

हरिद्वार के कुम्भ के मेल पर जब मोहन आश्रम में गये हुए थे तो महात्मा जी हर वक्त इस विचार में रहते कि लाखों की संख्या जो साधुओं की है, यह देश और धर्म की लज्जा वाले हैं

जाए। इस के लिए मोहन आश्रम में साधुओं के पढ़ने का प्रबंध किया हुआ था।

[४७]

पंडित शुचित्रत जी एम० ए० लिखते हैं

महात्माजी ने २५ नवम्बर १९०५ को आर्य समाज के वार्षिकोत्सव के अवसर पर व्याख्यान देते हुए कहा, “यदि कोई व्यक्ति आकर मुझसे कहे कि यदि सब लोग इमाई वा मुसलमान बन जावें वा सब-के-सब नास्तिक हो जावे और वेदों को तिलाञ्जलि दे दे, तब आर्यावर्त की उन्नति हो सकती है, तो मैं उस व्यक्ति के कहने पर वेदों को छोड़ने के लिये उद्यत नहीं। मेरा यह विश्वास है कि वेदों को न मानते हुए हम कदापि उन्नति नहीं कर सकते।”

[४८]

डी० ए० वी० हाई स्कूल लाहौर की दशम श्रेणी के विद्यार्थी रोशनलाल सिंह का २३ दिसम्बर १९१२ ईस्वी को प्रातःकाल देहान्त हो गया। उस के सम्बन्धी लाहौर में आए हुए थे। जब महात्माजी को यह शोक-प्रद समाचार मिला तो आप तत्काल उस के सम्बन्धियों के पास आए उनको सान्त्वना दी और अन्त्येष्टि सस्कार की समाप्ति पर्यन्त उन के साथ ही रहे। अत्यन्त शीत की ओर आप ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया।

[४९]

महात्माजी ने इन्स्पेक्टर द्वारा स्कूल के निरीक्षण के अनन्तर २५ सितम्बर १९१३ को स्कूल के एक अध्यापक परिणित ऋषि राम जी से कहा, “यदि इन्स्पेक्टर साहिब वृद्धावस्था के कारण आपको स्कूल से अलग करने के लिए लिखेंगे तो भी आशा है

स्कूल कमिटी आप को कुछ काल के लिए स्कूल से पृथक् न करेगी। आप निश्चिन्त रहे और कार्य करते जाएं।”

[५०]

६ अप्रैल १९२६ को दोपहर के समय महाशय राज पाल जी धम-वेदी पर बलिदान हुए। ७ अप्रैल प्रात ७ बजे से ११ बजे तक हिन्दु जनता म्यो हस्पताल के अन्दर और बाहर एकत्रित हुई रही, किन्तु शव कारण-विशेष से न मिला। ८ अप्रैल को महात्मा हंस राज जी, श्री पण्डित ठाकुर दत्त जी तथा अन्य दो तीन आर्य सामाजिक मज्जन एकत्रित हो कर डिप्टी कमिश्नर के पास गए और अर्थी को श्मशान भूमि में ले जाने के मार्ग के विषय में निश्चय कर लिया। ९ अप्रैल को श्री महाशय राज पाल जी की अर्थी साढ़े सात बजे प्रात काल हस्पताल से बाहर लाई गई। पौने बारह बजे महात्माजी ने अपने हाथों से चिता में अग्नि लगाई। पूर्ण वैदिक रीति से अन्त्येष्टि संस्कार हुआ। १० अप्रैल बुधवार को सायंकाल ८ बजे के लगभग डी० ए० बी० मिडल स्कूल के विस्तृत क्षेत्र में महात्मा जी के सभा-पतित्व में महाशय राजपाल जी के आत्मदान पर हिन्दुओं की एक विशाल शोक-सभा हुई। महात्माजी ने सभा के प्रारम्भ में कहा, “मैं आशा करता हूँ कि कोई भी भाषण करने वाले सज्जन किसी का दिल दुखाने वाला वचन कदापि न कहेंगे।”

किसी एक काम में महात्माजी कितनी तत्परता से जुटते थे इसका यह एक उदाहरण है।

[५१]

महात्मा जी ने १ दिसम्बर १८८६ को वार्षिकोत्सव के अवसर पर ईश्वरोपासना और प्रार्थना की, जिस के अनन्तर

आप ने श्री मनु जी महाराज के प्रमाणों से चारों आश्रमों का व्याख्यान किया। आप ने बताया कि “इन नियमों का यथायत् पालन न करने के कारण ही हम आज इस कोटि तक पतित हो गए हैं। यदि सचमुच हम फिर ऋषियों का काल लौटा लाना चाहते हैं तो आश्रमों का सुधार करना नितान्त आवश्यक है।”

[५२]

२५ फरवरी १९२८ को पंजाब के गैर-सरकारी स्कूलों का दूसरा वार्षिकोत्सव हुआ। जनता ने श्री महात्माजी की योग्यता कार्य-कौशल तथा उन के प्रति विश्वास का परिचय देते हुए आप ही को उम महोत्सव का प्रधान निर्वाचित किया और आप ही के सभापतित्व में वह कार्य भली प्रकार निष्पन्न हुआ।

[५३]

१ जून १९२६ को डी० ए० वी० हाई स्कूल, लाहौर में स्कूल का सन्निवस-दिवस मनाया गया इस अवसर पर महात्मा जी ने भाषण दिया। प्रारम्भिक वर्षों में एक छात्र हरनाम दास का वर्णन करते हुए आपने कहा, “यह स्कूल का एक विद्यार्थी था। नौ दिन स्कूल से अनुपस्थित रहता और दसवें दिन आ जाता, जिससे कि नाम न कट जाए। जिस समय हैड-मास्टर साहब पढ़ाते वह श्रेणी में बैठ कर उपस्थित लगवा लेता और अवसर पा कर फिर भाग जाता। अन्ततः एक दिन पकड़ा गया। ऐसा कठोर दण्ड दिया कि याद रखेगा। तदनन्तर उस का नाम स्कूल के रजिस्टर से काट दिया गया।”

[५४]

इसी भाषण में आपने कहा, “जब नया नया डी० ए० वी० स्कूल खुला तो पहले वर्ष परिणाम अच्छा न रहा। दूसरे वर्ष माधारण तथा तीसरे और चौथे वर्ष डी० ए० वी० स्कूल का परिणाम गवर्नमेण्ट स्कूल के परिणाम से भी अच्छा रहा। गवर्नमेण्ट हाई स्कूल के हैड मास्टर उन दिनों एक अभ्रेज्ज थे। वे कहा करते, बेदादी वाला जवान किस प्रकार स्कूल चला सकता है, देख लेंगे और उन्होंने ने देख लिया।”

[५५]

महात्माजी कितने संकेत-पालक तथा नियत-समयानुवर्ती थे, इस बात का व्याख्यान निम्न-वर्णित घटना भली प्रकार करती है।

एक बार महात्माजी ने नगर के मध्य भाग में होने वाली टेम्परैन्स सोसाइटी का एक अधिवेशन में सभापति का कार्य निर्वाहित करना था। कार्यारम्भ के लिए नियत किए गए समय से थोड़ा-सा काल पूर्व इतनी मूसलाधार वर्षा प्रारम्भ हुई कि बाजारों में बाढ़-सी आ गई। जो कुछ थोड़े से मञ्जन सभा-स्थान पर पधारे हुए थे। वे इस विचार में थे कि सभा के अधिवेशन को और किसी समय के लिए स्थगित ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानजी इस वर्षा में न आ सकेंगे कि इतने में बिलकुल ठीक समय पर महात्माजी हाथ में छाता पकड़े हुए और सिर से षॉव तक भीगे हुए आ पहुंचे।

[५६]

रङ्ग महल मिशन हाई स्कूल, जहाँ से कि महात्मा जी ने मैट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण की थी, के हैडमास्टर स्वर्गवासी मिस्टर आर० सी० दास अपने छात्रों पर बहुत मान रखते थे

और उन कतिपय विशिष्ट छात्रों में से, उनके कथनानुसार, महात्मा जी सर्वोपरि थे । महात्मा जी को अपने हैड मास्टर के साथ कुछ विचार-भेद होने के कारण स्कूल छोड़ देने को कहा गया, किन्तु, दो तीन दिन के अनन्तर आप की योग्यता, सौजन्य तथा सद्‌व्यहार का आदर करते हुए आप को फिर बुला लिया गया ।

इन्हीं मिस्टर आर० सी० दास जी का जब १९१२ ईस्वी में देहान्त हुआ तो इन के लिए की गई समारक सभा जिसके प्रधान स्वर्गवासी ।।।। मुहम्मद शफी जी (जो कि श्री महात्माजी के सह-पाठी थ) थे, महात्माजी भी सम्मिलित हुए । हैडमास्टर साहिब का स्मारक स्थापित करने के लिए चन्द एकत्रित किया गया । महात्माजी ने तत्काल अपनी जेब में से दो रुपए निकाले और मेज पर रख दिए ।

मिया मुहम्मद शफी ने वे रुपए उठाकर जनता को दिखाए और कहा, “ये दो रुपए दो लाख रुपए के समान है । क्यों कि ये एक अत्यन्त विशुद्ध तथा उत्कृष्ट हृदय वाले सज्जन ने अपने अध्यापक के प्रति अनुराग तथा आसक्ति से प्रेरित हो कर दिए हैं ।”

[५७]

महात्माजी स्वयं कभी कभी इस घटना का वर्णन किया करते थे ।

उन दिनों स्कूल शहर के भीतरी भाग में था और आप हैडमास्टर थे । एक दिन स्कूल खुलने के समय वर्षा का प्रकोप हो रहा था । यह शरद ऋतु थी और गलियं और बाजार पिच्छल हो रहे थे । आप टांगे वा बरसाती कोट के लिए व्यय

ने कर सकते थे। आप के पास केवल एक सस्ते मेल का छात्रा था। दैवयोग से स्कूल में आप की पहली दो घण्टियां खाली थी। क्षण मात्र के लिए आप के हृदय में विचार आया कि 'थोड़ा ठहर जाए और देरी हो जाने में कोई हर्ज नहीं है।' किन्तु दूसरे ही क्षण में आपके हृदय में विचार आया कि 'यदि आज मैं देरी से पहुंचता हूँ तो कल अध्यापक और परसों छात्र देरी से पहुंचेंगे और इस प्रकार स्कूल की व्यवस्था बिगड़ जाएगी।' इसके साथ ही यह भी विचार आप के हृदय में आया कि 'यदि मैं वेतन पाता हुआ सेवक होता तो, चाहे कुछ भी हो जाता, मैं स्कूल में समय पर अवश्य पहुंचता। मैं वेतन नहीं लेता, इसी कारण मुझ में देरी में पहुंचने के विषय में विचार करने का साहस हुआ है। उस अवस्था में यह इतना बुरा न होता। परन्तु, इस अवस्था में तो ऐसा करने से जनता के हृदय में छिद्रान्वेषण का भाव प्रोत्साहित होगा।' आप ने समय पर स्कूल में पहुंचना अपना कर्तव्य समझा। यह निश्चय करके आप घर से चल पड़े और समय से दो मिनट पूर्व स्कूल पहुंच गए।

[५८]

महात्माजी ने चन्दा एकत्रित करने का एक अच्छा ढंग आविष्कृत किया था। जो विद्यार्थी बी० ए० परीक्षा उत्तीर्ण कर के कालेज छोड़ते थे, उन से आप वचन लेते थे कि वे अपनी कमाई का ६४ वां भाग (अर्थात् पैसा रुपया) कालेज को देते रहेंगे। यह प्रथा आप ने १९०७ में चलाई और कुछ देर तक सफलता पूर्वक चलती भी रही, परन्तु, ज्ञात नहीं कि कब और क्यों अप्रचलित हो गई।

[५६]

महात्माजी प्रति वर्ष श्रीष्माबकाश में पर्वत-यात्रा के लिए चले जाया करते थे। आप हिमालय-पर्वत-श्रेणी में बहुत दूर दूर तक चले जाया करते थे। आप ने अपने जीवन में सहस्रों मीलों की पर्वत-यात्रा पैदल ही की है। बट्टीनाथ, केदारनाथ, गंगाजी, जमनोत्री, अमरनाथ सब स्थानों पर आप गये।

[६०]

सिक्ख गुरुओं ने जिस प्रकार पञ्च ककार का अपने सिक्खों में प्रचार किया और उन को अपने जीवन में घटाने का उपदेश किया उसी प्रकार महात्माजी पञ्च सकार का प्रचार किया करते और समस्त आर्य जनता को उन्हें अपने जीवन में घटाने का उपदेश किया करते। १९०३ में आर्य समाज के साप्ताहिक सत्सङ्गों में आप प्रायः आर्यों के इस कर्तव्य का उपदेश किया करते। ये पञ्च सकार ये हैं।

१ सन्ध्या। २ समाज। ३ स्वदेश। ४ स्वाध्याय।
५ सेवा।

महात्माजी कहा करते कि “दूध और दही तो अमृत है और परमात्मा की विशिष्ट देन हैं। इन्हें ग्रहण करने के लिए कभी किसी को आपत्ति न होनी चाहिए।” वह स्वयं कभी इस विषय में आपत्ति नहीं किया करते थे। इस के अतिरिक्त खीर और भल्ले आप का रुचिकर भोजन था।

[६१]

महात्मा जी ने अपने कुछ मुयोग्य कालेज-विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दे कर एक सभा चलवाई, जिस का नाम ‘आत्मोन्नति सभा’ रखा गया। मास्टर बरकत राम जी, महाशय राम सहाय

जी, भाई देश राज जो सूरी, लाला बलराज जी तथा प्रिंसिपल मेहर चन्द्र जी आदि इस सभा के सभासद् थे। इनका साग्न कालीन-मन्व्या मे सम्मिलित होना अनिवार्य था। इस सभा का कार्यालय समार्षों में था। इस सभा के कुछ सभामद् सायकाल को आप के स्थान पर सत्यार्थप्रकाश तथा संस्कारविधि पढने को जाया करते।

[६२]

थीसवी शताब्दीके उनत्तीसवे बरस मे रावलपिण्डी मे आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि का उत्सव हो रहा था। अनेकों अन्य पंडितों और विद्वानों के अलावा पंडित विश्वबन्धु आचार्य दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय भी वही थे। वहम चली कि पंडित विश्वबन्धु वेदों मे अनित्य इतिहास मानते है। और जब १६३१ मे महात्मा जी ने आर्य समाज के कार्य को तीव्र और विस्तृत करने के लिये पंजाब, मीमाप्रांत और सिंध के आर्यकर्त्ताओं की सभा बुलाई तो उस में भी आर्य महानुभावों ने पंडित जी के उपरोक्त विचारों की ओर महात्माजी का ध्यान आकर्षित किया। महात्माजी ने इस बात पर विद्वानों का मत लेने के लिये एक विद्वद् सभा बुलाई। यह अपने ढंग का पहला आयोजन था। सभा मे पंडित विश्वबन्धु, पंडित चारुदेव, पंडित राजाराम, पंडित आर्य-मुनि, पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, पंडित भगवद्दत्त, डाक्टर लक्ष्मण स्वरूप, लाला देवीचंद एम० ए०, स्वामी सर्वदानन्द, स्वामी अच्युतानन्द, महात्मा नारायण स्वामी तथा अन्य विद्वान् सम्मिलित हुये। महात्मा हंसराज सभापति थे।

निरंतर पाँच दिन तक यह सम्मेलन होता रहा। पंडित राजाराम और पंडित चारुदेव ने तो पहले ही दिन लिखकर दे दिया

कि वे वेदों में इतिहास नहीं मानते। उनके विचार में निरुद्ध ऐसा मानता है। इस सम्मेलन के संबंध में महात्माजी ने अपनी डायरी में अगस्त १९३१ को लिखा।

“इस सम्मेलन में पंडित विश्वबन्धु पर यह प्रकट हो गया कि आर्य समाजी सहज से ही उनका मंतव्य स्वीकार नहीं कर सकते और आर्य समाजियों को अब स्पष्ट रूप से पता लग गया है कि पंडित विश्वबन्धु के विचार क्या हैं। कुदरती तौर पर हमसे उनके मार्ग में बाधा पड़ेगी।”

इस के बाद प्रश्न पैदा हुआ कि ऐसे विचारों वाला व्यक्ति ब्राह्म-महाविद्यालय का आचार्य कैसे रह सकता है? इस प्रश्न ने गंभीर रूप धार लिया। पंडित विश्वबन्धु के समर्थक उन्हें आचार्य रखना चाहते थे और सिद्धांत प्रेमी उन्हें अलग करना चाहते थे। दयानंद कालिज कमिटी में इस पर फूट पड़ने वाली ही थी कि महात्माजी ने सारा मामला अपने हाथ में ले लिया। दोनों दलों ने महात्माजी को पूरे अधिकार दे दिये वह जो उचित समझे करे। महात्मा जी ने पंडित विश्वबन्धु जी को आचार्य पद से हटा कर दयानंद अनुसंधान विभाग में बदल दिया और भगडा निबट गया।

[६३]

अपनी सन्तान के लिये तो महात्माजी कभी किमी के पास सिफारिश नहीं करते थे, परन्तु, अपने विद्यार्थियों के लिये उन्हें कितनी ही बार सर शादीलाल चीफ जज हाई कोर्ट लाहौर तथा अन्य सरकारी अफसरों के पास जाते-देखा गया। अपने विद्यार्थियों के जीवन सुखमय बनाने की उन्हें बहुत चिंता थी।

[६४]

महात्माजी का हृदय पवित्र तथा सरल था। वह यह कभी सोचते ही न थे कि उन के विद्यार्थी कभी उन को धोखा भी दे सकते हैं। कुछ विद्यार्थी इस का अनुचित लाभ उठाते। होस्टल में रहने वाले जो विद्यार्थी मन्ध्या में सम्मिलित न होते, उन को महात्माजी स्वयम् जुर्माना करते। यह जुर्माना माफ कराने का ढग दो तीन विद्यार्थियों ने यह निकाला कि जब महात्मा जी होस्टल में आते, तो यह विद्यार्थी अपने कमरों में सन्ध्या करने बैठ जाते, द्वार का एक पट खुला रखते। महात्मा जी उन को सन्ध्या करते देख कर बड़े प्रमत्त होते। एक मास के पश्चात् वे जुर्माना माफ करने की प्रार्थना कर के कहते कि मन्ध्या हाल में वृत्ति ठीक नहीं बैठती, इस लिये अपने कमरे में सन्ध्या कर लेते हैं। इस पर जुर्माना माफ हो जाता।

[६५]

महात्माजी के सुपुत्र श्री बलराज जी जेल में थे। धर्म-पत्नी का देहान्त हो चुका था। तब एक दिन महात्माजी के मकान में किसी ने चावल आटा दाल इत्यादि चोरी कर ली। चोरी का समाचार सुन कर महात्माजी अमीचन्द्र जी एडवोकेट उनके पास पहुँचे और कहने लगे कि चोर ने रही मही कसर निकाल दी। महात्माजी कहने लगे “चोरी किसी चोर ने नहीं की, किन्ती भूखे ने की है। हम उस की सहायता सीधे हाथ न कर सके। उस का पेट भूखा था। वह वही वस्तु ले गया, जिन से उस का पेट भर सके।”

[६६]

लाहौर में महात्माजी की एक आँख का ऑपरेशन हुआ तो

कुछ दिनों के बाद आँगव में खून उतर आया, जिमसे दृष्टि जाती रही। मैं महात्मा जी के पास पहुँचा और हाल पूछा तो कहने लगे, “इस बार तो बाजी हार चुके है।” और मैंने इस पर खेद प्रकट किया तो वे बोले, “खेद काहे का। प्रभु की देन है। छाती देर तक दमे दिये गयी। अब लौटा ली तो, खेद कैसा ?”

[६७]

दूसरी आँगव का ऑपरेशन कराने के लिये श्री बलराज जी महात्मा जी को वायना (जर्मनी) ले गये। काले नोर्त गाँव का इलाज करने वाले जर्मन डाक्टर वहाँ थे। उन्होंने बड़े परिश्रम और सहानुभूति से ऑपरेशन किया। इससे उन्हें इतनी दृष्टि प्राप्त हो गई कि अपना काम स्वयं देख भाल सके। वायना के डाक्टर का मत था कि यदि महात्मा जी कुछ वर्ष पहले शजापाना पूरी दृष्टि पुनः सकृती थी। वायना से इलाज कराने के बाद महात्मा जी इंग्लैंड पहुँचे।

योरूप के इस सारे दौरों में महात्मा जी ने अपना बदन गले का कोट और पगड़ी नहीं छोड़ी। अपने उस देशी वेश में ही विदेशों में घूमते रहे।

[६८]

एक बार श्रीनगर (काश्मीर) आर्य समाज के उत्सव पर महात्मा हमराजजी पधारे तो रियासत के महाराजा मर प्रताप सिंह का सन्देश पहुँचा कि “दर्शन दीजिये, मोटर भेज रहा हूँ” महात्माजी ने कहला भेजा कि “जिस काम के लिये आया हूँ, वह कर लू तो फिर दर्शन करने आऊँगा।”

उत्सव समाप्त हुआ तो महात्माजी को लेने के लिये महाराजा की मोटर पहुँची। जब महात्माजी महाराजा से मिले

तो महाराजा ने पूछा, “ऐसा कौन सा काम था जिस को पूर्ण किये बिना आप इधर न आ सके।” महात्माजी ने कहा, “आर्य समाज की सेवा।” महाराजा कहने लगे, “निस्सन्देह आप ने सारा जीवन इस पुण्य कार्य में लगा दिया है, धन्य है आप।”

चित्र परिचय

चित्र-परिशिष्ट में दिये गये चित्रों का परिचय इस प्रकार है। परिशिष्ट के पन्नों पर सख्या नहीं दी गई। नीचे दी गई सख्या आप क्रम से जान सकते हैं।

पहला पन्ना—महात्मा जी साधु आश्रम टोशियारपुर के यज्ञ में जा रहे हैं। यह चित्र १६३७ का है।

दूसरे, तीसरे, चौथे, पाचवे, छठे और सातवे पन्नों के चित्रों का परिचय चित्रों के नीचे दिया गया है।

आठवाँ पन्ना—[ऊपर] १६२६-२७ में आर्य युवक समाज लाहौर के सदस्यों के साथ महात्मा जी। पहली पंक्ति में बैठे हुये [बाईं ओर से] श्री विप्रवयु, डाक्टर गवर्धनलाल दत्त, महात्मा जी, प्रोफेसर मतगम स्याल, श्री परशुराम। पीछे युवक समाज के सदस्य तथा पदाधिकारी खड़े हैं। [नीचे] श्रीमती ठाकुर देवी जी स्त्री आर्य समाज की सदस्याओं के साथ। इसमें लाला लाजपत राय जी की वर्मपत्नी, श्रीमती राय बहादुर दुर्गादास, श्रीमती लाला वनीराम भल्ला, श्रीमती ईश्वरकौर, श्रीमती रत्नदेवी, श्रीमती धर्मदेवी आदि बैठी हैं।

नौवाँ पन्ना—[ऊपर] १६०५ में जब दयानंद कालिज के नये भवन की नाव रियासत ईदर के डिजटाइनैस महाराजा मेजर जनरल मर् प्रतापसिंह ने रखी, यह तब का चित्र है। **पहली पंक्ति**—१ लाला दौलत